

13 1711713 697 1711713

જિવે યાને

ગુરુ મેળવવાનો માર્ગ.

મ. ન. હોશી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૭૩૮ દર્ગાક

પુસ્તકનું નામ ૨૦૧૬ શી પુરુષ

વિષય ડી.જી.૨૧

ગ્રંથાલય
વિદ્યાપીઠ
સ. દેવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈર-સંગ્રહ

૪૭૩૮

(સર્વ હક સ્વાધીન.)

મારા ગુરુદેવને

પૂર્ણ ભક્તિ અને આભારની લાગણી

સાથે આ તેમના ચરણકમળ

ભણી લેઈ જનાર પુસ્તક

અર્પણ કરી ઋણનો

અદ્વપાંશ અદા

કરું છું.

મ. ન. દાશી.

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક હાથમાં લેતાંજ વાંચનારના મનમાં કેટલાક પ્રશ્નો સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે. ગુરૂઓ કોણ? તેમનાં લક્ષણ શાં છે? અને તેમને મેળવવાને શા સારૂ મનુષ્યોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? અર્થાત્ ગુરૂપ્રાપ્તિનો હેતુ શો?

આ પ્રશ્નો વ્યાજબી છે, અને પ્રસ્તાવનામાં તત્સંબંધી જે કાંઈ કહેવામાં આવે તે ઉચિતજ ગણાશે.

જેમને આપણે ધર્મ સંસ્થાપકો તરીકે માનીએ છીએ, તેવા મહાન પુરૂષો ધર્મને સ્થાપી ચાલી ગયા નથી; ધર્મ સ્થાપનાની સાથે તેઓનાં કર્તવ્યનો અંત આવ્યો નથી. હાલ પણ જગતના ઉદ્ધારમાં કામે લાગેલા, તેવા મહાન ગુરૂઓ વિદ્યમાન છે. એવો એક પણ સમય નહતો કે જ્યારે તેઓ ન હતા. ભોકોની બેદરકારીને લીધે તેઓ ધણી વખત સુપ્ત રહી પોતાનું જગતની સેવાનું કામ કર્યાંજ કરે છે. પણ તેઓ વિદ્યમાન છે, તેમાં તો શંકા નથી. તેઓને હિંદુઓ જીવન્મુક્ત તરીકે જણાવે છે. તેઓને મુક્તિ મળેલી છે, છતાં તેઓ સ્થૂલ શરીર ધારણ કરી પૃથ્વીના સંબંધમાં જગતના જીવોના લાભાર્થે વસે છે. તેમને વિશે ત્રીમત શંકરાચાર્યે વિવેકચૂડામણિમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે:—

શાન્તા મહાન્તો નિવસન્તિ સન્તો વસન્તવલ્લોકિતં ચરન્તઃ
 સ્વયં તીર્ણાં શ્રીમભવાર્ણવં ચાદેતુનાન્યાનપિ તારયન્તઃ ॥
 અયં સ્વભાવઃ સ્વતઃ એવ યત્પરશ્રમાપનોદમવર્ણં મહાત્મનામ્
 મુખાંશુરેવ સ્વયમર્કકર્કશપ્રભાભિતમામવતિ ક્ષિતિં કિલ ॥

વસન્ત ઋતુની માફક જગતનું હિત કરનારા શાન્ત મહાત્માઓ
 વસે છે તેઓ જ્યોતે બચકર સંસાર સમુદ્ર તરી ગયા છે, અને નિષ્કા-
 રણુ ખીજઓને તારે છે. સૂર્યના સખ્ત તાપથી તપેલી પૃથ્વીને શાન્ત
 કરવી એ ચંદ્રનો સ્વભાવ છે, તેમ પારકાના શ્રમને દૂર કરવા તત્પર
 થવું એ મહાત્માઓનો સ્વભાવ છે.

આવા મહાત્માઓને યુદ્ધ ધર્મમાં યોધિસત્ત્વ તરીકે ઓળખવામાં
 આવ્યા છે. જેઓ નિર્વાણુ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ નિર્વાણુનું સુખ છોડી
 જગતના હિતાયે સ્થૂલ શરીર ધારણુ કરી પૃથ્વીના સંબંધમાં વસે છે,
 તેઓ યોધિસત્ત્વ કહેવાય છે.

જૈન લોકો આવા મહાત્માઓને વિહરમાન તીર્થંકર તરીકે
 ઓળખે છે. હાલમાં પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આવા વીસ અર્ધતો
 વિચરે છે, એવી જૈન માન્યતા છે. અત્યારે પણ તે મહાત્મા ગુરુઓ
 વિદ્યમાન છે અને આપણને નિરાધાર સ્થિતિમાં મૂકીને ચાલી ગયા
 નથી એ વિચાર કેટલો બધો પ્રોત્સાહન આપનારો છે ? તેવા
 ગુરુઓ જગત્ત્રેવાના કામમાં સહાયભૂત થાય તેવા મનુષ્યોને શિષ્યો
 તરીકે સ્વીકારે છે, માટે તેવા ગુરુના સંબંધમાં આવવાને કયા ગુણોની
 આવશ્યકતા છે, તે આ પુસ્તકમાં ચર્ચવામાં આવ્યું છે. ગુરુઓને
 ઓળખવાને અને તેમનો પ્રસાદ મેળવવાને કેવા અધિકારની જરૂર છે,
 તેનું સર્વિસ્તર વર્ણન અહીં કરેલું છે.

જૂદાં જૂદાં શરીરો—જેવાં કે સ્થૂલ શરીર, વાસના શરીર, માન-

સિક શરીર, કારણ શરીર વગેરે-ની શુદ્ધિ કરવાને શું કરવું જોઈએ તે બતાવવામાં આવ્યું છે.

મનને કેવી રીતે કેળવવું, તેનો વિકાસ કેમ કરવો તથા તેને સંયમમાં કેમ રાખવું, તેને સાધન તરીકે કેમ વાપરવું વગેરે મનના વિકાસ અને સંયમના સંબંધમાં અનેક બાબતો સવિસ્તર ચર્ચવામાં આવી છે.

તે પછી ગુરૂ પ્રાપ્તિના ઉમેદવારમાં જોઈતા ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે. જે મનુષ્યો થોડા જન્મોમાં અનેક જન્મોનું કામ કરવા ઇચ્છા રાખતા હોય, અને તેવી ઇચ્છા પાર પડે તે માટે જોઈતી કિંમત આપવા તત્પર હોય, તેવા પુરૂષો જ આ અસ્થાની ધાર જેવા દુર્ગમ માર્ગે ચાલી, ગુરૂને મેળવી, ઇષ્ટ સિદ્ધિ કરી શકે.

ખીજાઓ પણ ધીમે ધીમે આ માર્ગમાં આગળ વધી શકે. આ માર્ગની શરૂઆત સેવાથી થાય છે. અને આ માર્ગનો અંત પણ વિશેષ સેવામાં આવે છે. તે સેવાવૃત્તિ આ પુસ્તક વાંચવાથી જન્મત થાય અને વાંચનાર પોતાના કર્તવ્યના પ્રદેશમાં યથાશક્તિ યથામતિ સ્વાર્થનો ભોગ આપી પરહિતમાં તત્પર થાય તો આ પુસ્તક લખવાનો હેતુ સફળ થયો એમ આ લેખક માનસે.

વિદુષી એનીબીસેન્ટ જેમનું નામ જગદિતકારી કાર્યોથી, સતત ઉપદેશથી અને પવિત્ર જીવનથી સુપ્રસિદ્ધ છે, તેમનાં રચેલાં અનેક પુસ્તકોના આધારે આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકના વિચારોનો સંઘનો યશ તે મહાન્ વ્યક્તિને છે. આ લેખકનું કામ તો યોગ્ય જોડવણી અને અનુવાદમાં સંપૂર્ણ થાય છે. માટે આ સ્થળે તે પરોપકારપરાયણ, શાન્ત અને પવિત્ર ભૂતિનો અંતઃકરણથી આભાર માનું છું.

રતનપોળ, અમદાવાદ.

આસો વદી ૭ સં. ૧૯૬૮.

મ. ન. દોશી.

(૮)

સેવાધર્મની ભાવના.

મન્દાકાન્તા છંદ.

ચાલો મિત્રો ! પરહિતતાણાં કામ આજે કરીશું,
દુઃખી જે જે નજર પડતાં, દુઃખ તેનાં હરીશું;
શાન્તિ દેવા જિગરબળથી સ્વાર્થનો ભોગ આપી,
રૂઝાવીશું હૃદય પ્રણુને દુઃખના હેતુ ટાળી. ૧
આંસુડાં જે નયન ઝરતાં લુછીશું નિજ હસ્તે,
સિંચીશું ત્યાં પ્રણુ બળની વારિ ધારાજ પ્રીતે;
શોકે દુઃખ્યું વદન નિરખી શાન્તિ તેને દહશું,
નિમિત્તે જે ઉદ્ભવ થયો નાશ તેનો કરીશું. ૨
અમ્માનીના તિમિર પટનો ભંગ કર્વા નિમિત્તે,
વિદ્યાનાં જે પ્રબળ કિરણો ફેંકીશું શુદ્ધ ચિત્તે;
દેખી જીવો બળહીન જગે ધીરોશું વીર્ય ખતે,
જેથી તેઓ ધીરજ ધરીને ચાલશે યોગ્ય પંથે. ૩
લોકોમાંહે નિરખી અશુચિ દ્વેષ તો ના ધરીશું,
દૃષ્ટાંતેથી શિખવો શુચિતા મેલ જલદી હરીશું;
જ્યાં જ્યાં જેવી જરૂર પડતી સેવનાની અમારી,
ત્યાં ત્યાં તેવી અમ હૃદયતો આપશે સેવ ભારી. ૪
'સેવા,' 'સેવા,' અવનોતલમાં ધર્મ ખીજે ન જાણું,
સેવા ! સેવા ! રટણ કરીને કાર્યમાં તેજ આણું;
સેવાનો છે વિકટ પથતો તોય તેને મહીશું,
પ્રાણો સેવા કરી સુશુભના માર્ગમાં વિચરીશું. ૫
મણિલાલ ન. દોશી.

આદર્શ પુરુષ.

હજારો અને લાખો વર્ષ અગાઉ જે વાક્ય બોલાયું હતું, તે વાક્ય તે સમયે જેટલું ઉપયોગનું હતું તેટલુંજ આજે પણ ઉપયોગનું છે. કથોપનિષદમાંનું તે વાક્ય એવું છે કે, “उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत” “ઉઠો ! જાગ્રત યાગ્યો ! મહાન ગુરુઓને શોધી કાઢો અને જ્ઞાન મેળવો.” તેજ સંદેશો થીઓસોફીકલ સોસાયટીએ સર્વત્ર પહોંચાડવાનો છે. ગુપ્ત જ્ઞાનનો માર્ગ ખુલ્લો મૂકવો, પ્રાચીન પુસ્તકોમાં જણાવેલા તરવારની ધારપર ચાલવા જેવા દુર્ગમ અને સાંકડા માર્ગની લોકોને ખજર આપવી, આદર્શ પુરુષની-મહાત્માની સ્થિતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તે જણાવવું, અને આત્માની સંપૂર્ણ શક્તિઓનો કેવી રીતે વિકાસ કરવો તે નિવેદન કરવું એ તેનું કર્તવ્ય છે. ગુપ્તજ્ઞાનનો રસ્તો આંગળીથી બતાવનારાઓની ધણા સૈકાથી ખોટ પડી હતી. પ્રાચીન પુસ્તકોમાં કહેલું છે કે, આ માર્ગ સાંકડો અને અત્માની ધાર જેવો છે. ક્રીસ્ટે પણ કહ્યું છે કે ‘Straight is the gate and narrow is the way, that leadeth unto life and few there be that find it.’ “જીવન તરફ લેઈ જનારો દરવાજો તો સિધો છે, પણ માર્ગ સાંકડો છે, અને ધણાજ થોડા મનુષ્યો તે શોધી કાઢી શકે છે.” આ બધા સૈકાઓમાં માર્ગ કાંઈ બંધ કરવામાં આવ્યો ન હતો; જેઓ ગુપ્ત જ્ઞાનના મંદિર આગમ જઈ બારણાં ઠોકી શકે, તેમને વાસ્તે દીક્ષાનાં દ્વાર સર્વદા ખુલ્લાં જ હતાં. ‘ઠોકો એટલે જીવડશે, શોધો એટલે જડશે.’ એ વાક્ય રહસ્યપૂર્ણ છે. પ્રાચીન હિંદુ

સ્થાનમાં જ્યારે મુમુક્ષુવૃત્તિ વધારે પ્રમાણમાં જન્મત હતી, જ્યારે મહાન ગુરુઓ આવીને વારંવાર પૃથ્વીપર વસતા હતા, રાજની સભાઓમાં આવતા હતા, સામાન્ય મનુષ્યોના માર્ગમાં ચાલતા હતા, અને થોડો સમય શહેરની પાસેના જંગલમાં વાસ કરતા હતા, ત્યારે તેમના શિષ્યો તેમની આસપાસ એકઠા થતા હતા, અને તે ગુરુઓ તેમને બોધ આપતા હતા. લોકોમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે સમયે શિષ્યવૃત્તિ વિશેષ પ્રમાણમાં હતી; તે સમયે મનુષ્યો સારી રીતે સમજતા હતા કે, જે કે આ સ્થૂલ જીવનને લગતાં આપણે કેટલાંક કામો કરવાનાં છે ખરાં, કેટલીક ફરજો અદા કરવાની છે ખરી, જે કે મનુષ્યે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળ્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થઈ તેને લગતી કેટલીક ફરજો બજાવવાની છે ખરી, તોપણ મનુષ્યના જીવનનાં કર્તવ્યો કાંઈ તેટલામાં સમાપ્ત થતાં નથી. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મે બરાબર પળાયા એટલે મનુષ્યજન્મની સફળતા થઈ ગઈ, એમ તેઓ માનતા ન હતા. ખીજા આશ્રમો જેમને તેઓ સમજી શકતા કે મનુષ્યના જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો ગૃહજન્મગત્ય મુક્ત દશામાં ગાળવાં જોઈએ; જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમને લગતા ધર્મ અદા કરવામાં આવી ગયા, ત્યારે ઉચ્ચ જીવનને વાસ્તે તૈયારી કરવી જોઈએ; અને જીંદગીનો છેવટનો સમય કેવળ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી જનસેવા કરવામાં પસાર થવો જોઈએ. ખરેખર તેવોજ મનુષ્ય ખરી સેવા બજાવી શકે છે; કારણ કે પોતાને વાસ્તે તે કંઈ પણ પ્રકારની અભિલાષા રાખતો નથી. જે કે પ્રાચીન સમયમાં આવી ઉચ્ચ ભાવના કાંઈ સર્વથા અમલમાં મૂકાતી ન હતી, છતાં આવી ઉચ્ચ ભાવના હયાત હતી તે તો ચોક્કસ છે.

પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં, ઇજિપ્તમાં, ગ્રીસમાં, રોમ વગેરેમાં, ઉચ્ચ પ્રકારના ઉમદા જીવન, સેવાધર્મ અને દીક્ષાને લગતા ધણી ધસારા

નજરે પડતા. ગુપ્ત મંડળોમાં મનુષ્યો જીવન અને મરણનું રહસ્ય શિખતા હતા, અમરત્વની સત્યતા જાણતા હતા. “સ્થૂલ શરીરમાં રહેલો મનુષ્ય અમર આત્મા છે, અને જે મનુષ્ય જાણવાને સમર્થ હોય, કામ કરવાને દૃઢ મનનો હોય, હિંમત ધરવાને બહાદુર હોય અને મૌન રાખવા જેટલી વિવેક શક્તિવાળો હોય તેવો મનુષ્ય પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે,” એ પણ તેઓની જાણ બહાર ન હતું. તે વખતમાં તે ગુપ્ત મંડળોમાં શિષ્યો હતા. પૂર્ણતા એ તેમનો ઉદ્દેશ હતો, અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત પણ થતી હતી. ઇજીપ્ત તથા ગ્રીસમાં મુમુક્ષુના માર્ગના પગથિયાં તરફ નજર કરીએ છીએ, ત્યારે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, મુમુક્ષુનો માર્ગ ચોખ્ખો બતાવવામાં આવ્યો હતો, અને દીક્ષાનાં દ્વાર પણ યોગ્ય અધિકારીઓને વાસ્તે ખુલ્લાં હતાં.

મનુષ્ય જ્યારે નગરવાસીને યોગ્ય જાણતા સદ્ગુણો મેળવી રહે, સર્વ પ્રકારના અશુભ વર્તનથી દૂર રહે, ધર્મના માર્ગ ચાલવાનું શિખે, અને આ પ્રમાણે ‘ભલો મનુષ્ય’ એ નામને પાત્ર થાય, - કે જે પાત્રતા પ્રથમનું અને જરૂરનું પગથિયું છે - ત્યારે તે ભલો મનુષ્ય ઈશ્વર થવાને લાયક થયો એમ થું ગ્રીકધર્મના પુસ્તકોમાં નથી કહેવામાં આવ્યું ?

દક્ષ યોડાજ સૈકાપર, ઐતિહાસિક સમયમાંજ, મનુષ્યની દૃષ્ટિ આગળથી આ રહસ્ય વિદ્યા ખેંચી લેવામાં આવી હતી; અને આમ કરવાનું કારણ દક્ષ શિષ્યોની તંગી સિવાય બીજું કંઈ ન હતું. ખરા જ્ઞાનની ખામીનું મુખ્ય કારણ પણ તેજ છે. ગુરૂઓ કદાપિ શિખવવાને આનાકાની કરતા નથી, પણ શિષ્યો શિખવાની અરુચિ બતાવે છે. પણ આ બાબતમાં આશ્ચર્યકારક, દુઃખકારક અથવા આપણી મનની શાંતિનો ભંગ કરે એવું કંઈ નથી. મનુષ્યના ઉન્નતિકર્મનો માર્ગ ધણો લાંબો અને વિકટ છે; અને સામાન્ય મનુષ્યો

એક પછી એક શક્તિ ખીલવતા ધીમે ધીમે આગળ વધે છે, અને જો થોડા વખત સુધી શાશ્વત સત્યો ઉપર પડદો નાખવામાં ન આવ્યો હોત તથા પાશ્ચાત્ય પ્રજાના શિક્ષણને સારૂ ધર્મના ફક્ત બાહ્ય આકારો અને સિદ્ધાંતોનું માત્ર રહેવા દીધા ન હોત તો મનુષ્યનું વસ્તુવિષયક (Concrete) મન આટલે દરજ્જે વિકાસ પામી શક્યું ન હોત.

ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે કે, માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો ન હતો, કોઈ રહ્યાખડયા પુરૂષો તે માર્ગ ચાલતા હતા. પણ ગુપ્ત રહસ્યો (Mysteries) પાછાં ખેંચી લીધાં ત્યાર પછી મનુષ્યજાતિની પૂર્ણ સ્થિતિ તરફ લેઈ જનાર પવિત્રતાના માર્ગને બતાવનાર પાટીયું જગતની દૃષ્ટિએથી દૂર થયું. હિંદુસ્થાનમાં મહાન ગુરૂઓ હયાત છે, એ હકીકત ચાલુ રહી, અને કોઈકે કોઈક સ્થળે ખરા બહોળા-શિષ્યોને તેઓના ગુરૂ મળતા, તે શિષ્યો ગુરૂઓને ખંતપૂર્વક કરેલી સેવાથી અને ચાલુ પ્રયાસથી શોધી કાઢતા, અને તેમની સાહાય્યથી કોઈ કોઈ શિષ્યો તે પ્રાચીન માર્ગ શોધી કાઢી તે પ્રમાણે ચાલતા અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતા હતા.

પણ જ્યારથી થીઓસોફીકલ સોસાયટી સ્થપાઈ ત્યારથી, આવી વાતો તરફ દુર્લભ આપતા જનસમાજના કાનમાં “ ઉઠો ! જાગ્રત થાઓ ! મહાન ગુરૂઓને શોધો અને જ્ઞાન મેળવો ! ” એ વાક્ય પૂર્ણ જોસથી રેડાવા લાગ્યું.

પૂર્વમાં તેમજ પશ્ચિમમાં કેટલાંક ગુપ્ત મંડળો હતાં. ત્યાં સ્વ-આતના પગથિયાંની દીક્ષા આપવામાં આવતી હતી. તે સ્થિતિમાં એક પછી એક શિષ્ય ઉચ્ચ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરતો હતો. પણ તે ગુપ્ત મંડળો જડવાં બહુ મુશ્કેલ હતાં, અને કદાચ જડે તો તેમાં ઘાપલ થવું વિશેષતર મુશ્કેલ હતું. અને જો કે વખતોવખત આપણે તેની

નિશાનીઓ જોઈએ છીએ, જે કે કેટલીક વાર એવાં નામો સાંભળવામાં આવે છે કે જે સત્યના સૂચક હોય છે, છતાં મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ તો આ બાબત સંબંધી કંઈ પણ જાણતો ન હતો. તથાપિ તે રહસ્યોને જાળવનાર એક બાહ્ય આકાર હજી પણ જોવામાં આવે છે. આંતરીક સત્યના બાહ્ય દેખાવ અને સાંકેતો (Symbology) તેમાં જોવામાં આવે છે. મેસોનીક બ્રાત્રુંમંડળ, જે ઘણા સૈકાથી આશુ ઓળખાય છે, તે જૂના રહસ્યોનું છેલ્લામાં છેલ્લું હયાત મંડળ છે. જ્ઞાનમાં નહિ પણ સાંકેત રૂપે, આંતર અર્થમાં નહિ બાહ્ય આકારમાં, પૂર્વ કાળની રહસ્ય વિધાઓનું છેલ્લામાં છેલ્લું હયાત સાક્ષીરૂપ તે મંડળ છે. જે શબ્દો બોલનારા પણ ભાગ્યેજ તેનો અર્થ સમજી શકતા હશે તેવા શબ્દો કર્ણપરંપરાએ બોલવામાં આવે છે; પણ જેને આ બાબતનું જ્ઞાન છે તેને મન તેમાં વિશાળ અર્થ રહેલો છે; તે ઉપરથી તેનું મૂળ જણાય છે, અને ક્યા ક્યા સત્યનું રક્ષણ કરવાને તે સાંકેત વપરાતા હતા, તે પણ જણાય છે.

પણ જ્યારે મહાત્માઓના મંડળ (White Brotherhood) તરફથી ગુરૂની લાંબા વખત સુધી સેવા કરીને યોગ્ય થયેલાં હેલેના પેટ્રોનાજ્ઞેવેટસ્કીને આ જગતપર મોકલવામાં આવ્યાં, અને જ્યારે તેમણે પણ પોતાના પ્રાચીન સાથી હેન્રી સ્ટીલ ઓલ્કોટને શોધી કાઢ્યા, અને જ્યારે તે બન્નેએ ભેગા મળી તે મહાત્માઓના મંડળના દૂત રૂપે થીઓસોફીકલ સોસાયટીની સ્થાપનાનું ભગીરથ કામ આરંભ્યું, અને જ્યારે ૧૯ મા સૈકાનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં વધતા જતા જડવાદના સામે અધ્યાત્મ વિધાની પુનઃ ઉદ્ધોષણ કરી, અને યુરોપના લોકોનું મહાન અધ્યાત્મી હર્માજના રહસ્યો તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું, અને જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં લોકોનું લક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા તરફ વાળ્યું, અને જ્યારે સોસાયટીમાં પણ તેવાં શિક્ષણોને લગતો ગુપ્ત વિભાગ સ્થાપવામાં આવ્યો;

ત્યારે પાછા તે શબ્દોની ઉદ્ધોષણા શરૂ થઈ છે: “ ઉઠો ! જામત થાઓ મહાન્ પુરૂષોને શોધી કાઢો અને જ્ઞાન મેળવો.” મહાન્ ગુરૂઓ જગતમાં વિદ્યમાન છે, એ વાત ફરીથી જાહેર થઈ. તેઓ મળી પણ શકે છે, તે બાબત પણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી. જે દરવાજામાંથી પસાર થવાથી અંદરના દરવાજા બાણી લઈ જતો માર્ગ જેવામાં આવે તે બહારના દરવાજાનો માર્ગ પણ બતાવવામાં આવ્યો. આ રીતે પ્રાચીન ગુપ્ત માર્ગ કોઈ પણ પ્રકારની શંકા કે આનાકાની વિના બતાવવામાં આવ્યો. તે દિવસથી કેટલાકો ‘મંદિરના બહારના ચોક’માં ઘાબલ થયા છે. વળી કેટલાકો ‘મંદિરના અંદરના ચોક’ સુધી પણ પહોંચ્યા છે; પછી કેટલાકો તેથી પણ આગળ વધીને ‘મંદિરના ગર્ભદ્વાર’માં જ્યાં મહાન્ ગુરૂઓ દીક્ષા આપવાને ઉભાજ હોય છે, તે પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થાનમાં પણ આવી પહોંચ્યા છે. પ્રાચીન રહસ્યોમાં સત્ય હતું, તેના સાક્ષીઓ અમારામાંથી કેટલાક છે, કારણ કે તેમને તે રહસ્યોની દીક્ષા મળી છે; અને દીક્ષાઓ ક્યાં મળે છે, તે તેઓ જાણે છે. અમે ત્યાં ગયેલા છીએ, અને અમે કોઈ પણ પ્રકારની શંકા વિના ખુલ્લા અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ છીએ કે રહસ્યો છે, અને અમે જાણીએ છીએ કે તે છે; અને અમે તેને વિશે તમને કહી પણ શકીએ. અમે જાણીએ છીએ કે તે વિદ્યમાન છે, તે ઉપરથીજ કાંઈ તેમની હયાતી સિદ્ધ થતી નથી, પણ મહાત્માઓ સદાકાળને માટે વિદ્યમાન છે, અને તેઓ શિષ્યોને સ્વીકારે છે. અને આ બાબતો સાંભળેલી વાતોપરથી નહિ, પણ જ્ઞાનથી કહીએ છીએ; લોકોની ઉડતી વાતોપરથી નહિ પણ જાતિ અનુભવપરથી કહીએ છીએ. જગતના નાસ્તિક વાતાવરણમાં આ વાતની સત્યતા રજુ કરવાને મને મેડમ બ્લેવેટસ્કીએ આજ્ઞા કરી હતી. તેમણે મને કહ્યું હતું કે “જે કે લોકો તમને માને નહિ, છતાં જગતમાં જાઓ અને જાહેર કરો કે તમે ‘દીક્ષિત શિષ્ય’ છો,

કે જેથી કરીને આપણે જે શાશ્વત સત્યો જાણીએ છીએ તેની તમે સાક્ષી પૂરી શકો. ” આ કારણને લીધે લોકોની નિંદા-ઉપહાસ છતાં આ બાબતની સત્યતા વિષે બોલવામાં મેં કદાપિ પાછી પાની કરી નથી. સત્ય જણાવવા અને ઉપહાસ સહન કરવા કોઈએ તો તૈયાર થવું જોઈએ, કે જેથી ભૂતકાળમાં સત્યને જાણનારા પણ હાલમાં બાળક તરીકે અવતરેલા જીવો ભૂતકાળના જ્ઞાનનું જેથી સ્મરણ થાય તેવાં જાગૃતિનાં વચનો આ નવા શરીરોમાં સ્પષ્ટ રીતે બોલાતાં સાંભળી શકે.

જે મહાન ગુરૂના ચરણ, ઉઘડતા દરવાજાના ઉમરા ઉપર છે, તે ગુરૂના આ જગતમાં આગમનને માટે રસ્તો સરલ થઈ જાય, તે માટે આવી બાબતો જણાવવી એ જરૂરનું છે. આજ કારણથી તે રહસ્યોનો માર્ગ ફરીથી ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ જ કારણથી જ્યાં ત્યાં તે બાબતની જાહેરાતનાં વચનો બોલાય છે; અને પ્રાચીન સમયની માફક હાલમાં પણ તે માર્ગમાં દાખલ થવાનો રસ્તો બાહ્ય જીવનમાં જોવામાં આવે છે; મંદિરના બહારના ચોક તરફ લેઈ જનારો દરવાજો મનુષ્યોની દૃષ્ટિ આગળ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે.

તે બહારના દરવાજામાં થઈને આગળ વધનારમાં ક્યા ગુણોની જરૂર છે ? ક્યા હેતુથી મનુષ્ય તે દરવાજામાં દાખલ થવાની ઇચ્છા કરે ? કારણ કે જગતના મનુષ્યો જે શોધે છે, અને જેને વાસ્તે તલ્લે છે, તેવું કંઈ પણ આ માર્ગમાં જડતું નથી. તેથી લોકોની પ્રશંસા મળતી નથી પણ નિંદા અને ઉપહાસ મળે છે. તેથી ધન કે કીર્તિ કે પદવી મળતાં નથી, પણ નિષ્ફળતા, અડચણો અને દુઃખ તે માર્ગપર મળે છે. જે આમજ હોય તો મનુષ્યોએ જગતની કીંમતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને જગતની દૃષ્ટિએ અનાકર્ષક એવી સાધ્ય વસ્તુ વાસ્તે શાસાઈ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ ? ઉચ્ચ જીવનને વાસ્તે જે ગુણો

જરૂરના છે તેમાં શ્રીકૃષ્ણે વૈરાગ્યને મુખ્ય મણકો છે, તે શબ્દો તરફ તમે વળો તો તરતજ તમે ઉપરની હકીકતનું કારણ સમજી શકશો. તે જણાવે છે કે “વિષયો શરીરમાં રહેનાર વૈરાગી આત્માથી દૂર નાસી જાય છે.” અને જ્યારે પરમ અને સત્તાતન તત્ત્વ (પરમાત્મા) જોવામાં આવે છે, ત્યારે તે વિષયોની ઇચ્છા પણ સર્વથા નાશ પામી જાય છે. આત્માની ભવ્યતાનું—પરમાત્માના તેજનું જો એકવાર ઝાંખું ઝાંખું પણ દર્શન થાય, તો પછી જગતની સર્વ વસ્તુઓ બાળકને રમવાના પરપોટા સમાન લાગે અને એક નાની છોકરી પોતાના શરીરને નજીવા આભૂષણથી શણગારે તેના જેવાં જગતનાં મુખ્ય તેને લાગે.

પણ જો આ વસ્તુઓમાં કિંમત જ ન હોય, તો જગતના મનુષ્યો શા સારૂ તેને મેળવવાને આટલાટલો પ્રયાસ કરતા હશે ? જ્યારે તમને ધન મળે છે, ત્યારે તે ધનના ઢગલાની વચમાં પણ તમે ઉદાસી જણાવો છો; જ્યારે તમને કીર્તિ મળે છે, ત્યારે પણ થોડા સમય પછી તમને ગમતું નથી અને તમારું હૃદય અસંતુષ્ટ રહે છે. જ્યારે તમને પદવી મળે છે ત્યારે લોકો તમારા તરફ ઈર્ષ્યા અને અદેખાદયથી જુએ છે અને જમને તમે મદદ કરવાને ખુશી હો તેઓ પણ શંકાશીલ અને અવિશ્વાસી બને છે. આ પ્રમાણે આ જગતના દરેક પુષ્પની પાછળ સર્પ વિંટાયેલો હોય છે. ખીજા હાથ ઉપર, સત્યનું અનુપમ સૌંદર્ય અને તે શાશ્વત વસ્તુનું (પરમાત્માનું) તેજ એટલું વિશાળ છે કે તેની આગળ આ જગતની વસ્તુઓનું આકર્ષણ જતું રહે છે, અને જગતની માયાની સત્તા તે શાશ્વત વસ્તુના તેજમાં રમતા મનુષ્યને અન્ધ બનાવી શકતી નથી.

ધારો કે તમારામાંથી કોઈ મનુષ્ય, જગતમાં વસવા છતાં પરમાત્માના તેજની ઝાંખી એક પળવાર પામી શક્યો છે, ધારો કે તમને જગતની કીમતી વસ્તુઓ ઉપર વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, ધારો કે તમને

ઉચ્ચ દષ્ટિમિન્દુથી જોવાથી આ જીવન શ્રમ્ય લાગે છે; આવી સ્થિતિમાં બહારના દરવાજામાં દાખલ થવાને, તેમજ તે ગુપ્ત સાંકડા માર્ગે ચાલવાના ઉમેદવાર થવાને તમારે શું કરવું જોઈએ ? તે દરવાજાને ઠોકવાનો ફક્ત એકજ માર્ગ છે, અને તે તમારા જાતિ બંધુઓની સેવા છે. તે રીતે ઠોકવાથી દરવાજા આગળ ઉમેલા પ્રતિહારનું ધ્યાન ખેંચાય છે. જનસેવા એ એવો સાંકેતિક શબ્દ છે કે જે સાંભળવાથી દરવાજા તરતજ દ્વાર ઉઘાડી નાખે છે. તમે કદાચ પૂછશો કે “ પ્રાર્થનાનું શું ? ધ્યાનનું શું ? ધર્મની ધર્મની ક્રિયાઓ અને આચારોનું શું ? નિવૃત્તિનું શું ? ત્યાગી થઈને જંગલ કે ગુફામાં રહેનાર સંન્યાસીનું શું ? તમે તો સેવા વિષે વાતો કરો છો, અને સેવા તો સંસારની પ્રવૃત્તિમાં થઈ શકે, અને તેમાં તો વિચાર કરવા પડે, શક્તિનો વ્યય કરવો પડે, અને સમય પણ જાય, સેવા તો મનુષ્યોની વચમાં રહીને કરવી પડે, ત્યારે પછી જનસેવા તે આ દરવાજામાં પેસવાનો માર્ગ શી રીતે થઈ શકે ? ”

તમે કહો છો એ ઠીક છે, છતાં જનસેવા એજ માર્ગ છે. જેમને અમે મહાત્માઓ કહીએ છીએ, તેઓએ મુક્તિ મેળવી છે, તે કારણથી તેઓ આજસુ, એટલી કે સુસ્ત બેસી રહેતા નથી. જે જન્મતને તેઓએ પાછળ મૂક્યું છે તેના બલારને વાસ્તે તેઓ નિરંતર કાર્ય કરીજ કરે છે. મનુષ્યજાતિના કલ્યાણને અર્થે તેઓની પ્રવૃત્તિ ચાલતી જ હોય છે. પ્રજાઓ ઉપર જે ભારે બોજને આવી પડ્યો હોય છે, તેને ઓછો કરવાને અને લોકોનાં પગલાં શાન્તિના માર્ગે બણી દોરવાને તેઓ પ્રયત્ન કરતાજ રહે છે. જે એમ ન હોત તો તેઓએ શા સાડ શિષ્યો અંગીકાર કરવા જોઈએ ? તેઓએ શા સાડ આપણા જેવા નિર્બલ મનના, ચંચળ સ્વભાવના, બેદરકાર અને ઓછી શક્તિવાળા મનુષ્યોને શિષ્યો તરીકે અંગીકાર કરીને તેમની પાછળ હેરાન થવું

નેહએ? તેનું કારણ ક્રૂર એટલુંજ છે કે તેઓ આપણામાં ખીજાઓને મદદ કરવાની શક્તિ, આપણામાં મનુષ્યજાતિની સેવા કરવાની શક્તિ નેહી શકે છે. ‘ Song of the Lord ’ માં એક સ્થળે લખેલું છે કે, “ Our forefathers seeking liberation were intent on the welfare of the people. ” “ મોક્ષને ઈચ્છતા આપણા પૂર્વજો લોકોના કલ્યાણમાં આતુર રહેતા.” હાલમાં ધર્મના બાહ્ય સ્વરૂપમાં આ વાતને મોટે ભાગે વિસારી મૂકવામાં આવી છે. લોકોનાં કલ્યાણની દરકાર, નિર્બળોનું પોતાના બળથી રક્ષણ, નિરાધારોને આશ્રય-આવાં આવાં પરોપકારનાં કામોથી તે મંદિરના બહારના ચોકમાં અવાજ થાય છે, અને અંદર રહેનારા કહે છે કે “ જુઓ! બહાર કોઈ દરવાજો ઠોકે છે ! ”

આ જૂનું શિક્ષણ જે મોટે ભાગે ભૂલી જવામાં આવ્યું હતું, તે, થીઓસોફીકલ સોસાયટીના સંબંધમાં સત્ય પડ્યું છે. અમારામાં ઘણા સભાસદો છે કે જેઓ ઘણા સારા મનુષ્યો છે; તેઓનું જીવન નમ્ર, શાન્ત, જીતેન્દ્રિય અને વિચારશીલ હોય છે. તેઓ નિરંતર પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે, અને મનને પરમાત્મા તરફ દોરવાને કલાકોના કલાકો ધ્યાનમાં પસાર કરે છે. તે છતાં વર્ષ પછી વર્ષ ચાલ્યું જાય છે, છતાં તેઓ બહુજ થોડા આગળ વધે છે. વર્ષ પછી વર્ષ ચાલ્યું જાય છે, છતાં તેઓ આ વિકટ માર્ગપર આગળનું પગલું ભરી શકતા નથી. તેઓ શરીરના મોજશોષપર જય મેળવે છે, તેઓ જમતની નજીવી વસ્તુઓની સ્પૃહા રાખતા નથી; પણ તેઓ સિપાઇઓની માફક આગળ વધ્યા ક્ષિવાય એના એ માર્ગપર રોન કરે છે. આવી રીતે વર્તનારા અમારા સંખ્યાબંધ સભાસદોને હું ઓળખું છું. વળી ખીજા એવા પણ છે, કે જેઓ બહુજ થોડી પ્રાર્થના કરે છે અને ધ્યાન પણ બહુ જૂન કરે છે, છતાં તેઓ જન સેવામાં

પોતાની જાતને ભૂલી જાય છે; તેઓ આગળ વધે છે, અને શ્રી મહાન્ ગુરુઓના ચરણે પહોંચી જાય છે. જેઓને બહારના ચોકના દરવાજા સન્મુખ આવવાની ઈચ્છા હોય અને તે દરવાજા ઉપર અને પોતે તેમાં દાખલ થાય એવી ઈચ્છા હોય, તેમને વાસ્તે ઉપરનો પાઠ ધણો જરૂરનો છે.

દર રાત્રિએ તમારી જાતને આ પ્રમાણે પૂછો: “ખીજાઓને વાસ્તે આજે મેં શું કર્યું છે?” પણ “શું હું આગળ વધું છું?” અથવા “ગયા વર્ષ કરતાં હું કેટલો આગળ વધ્યો?” એવા પ્રશ્નો કદાપિ પૂછતા નહિ. એક નાના ખાજકે જમીનમાં ખીજ વાળ્યું હોય તો, તે કેટલું ઉગ્યું છે તે જોવાને, વારંવાર તે રોપાને ઉખેડી કાઢે છે. તે પ્રમાણે તમે પણ ‘હું કેટલો આગળ વધ્યો છું.’ તે જોવાને તમારા જીવનના રોપાને વારંવાર ઉખેડતા નહિ. આનો અર્થ એજ છે કે, તમે તમારી જાતને મધ્ય ખિન્દુમાં રાખી કુંડાળાની આસપાસ ભમ્યા જ કરો છો. આ રીતે તમે કદાપિ સુક્ત થઈ શકશો નહિ. તમે થાકી જાઓ અને કુંડાળા જાઓ, ત્યાં સુધી તમે આ રીતે દોડ્યા કરો, છતાં તમે કદાપિ આગળ વધી શકશો નહિ. તમારામાંથી જે કોઈની પણ હૃદયની ઈચ્છા આ માર્ગે ચાલવાની હોય, તેણે પોતાના પંડને ભૂલી જતાં શિખવું જોઈએ. તમારા સંજોગોમાં તમારી આસપાસના મનુષ્યોભણી જોઈ દરરોજ એમ વિચારો કે “ખીજાઓની સેવા માટે હું શું કરું?” આ પ્રશ્ન પૂછવાથી તમારી અંદર સેવાવૃત્તિ જાગૃત થશે, અને તે સેવાવૃત્તિ જ તમને આ મંદિરના બહારના ચોકના દરવાજાભણી લેઈ જશે. “સન્સ આદ્ ઈન્ડીયા”- “હિન્દુસ્થાનના પુત્રો” એ નામના વર્ગમાં દાખલ થનાર દરેક સભાસદને દરરોજ એક પરોપકારનું કામ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે. જેને પરિણામે કેટલાક વખત પછી ‘સેવાધર્મ’ એ તેમનો

સ્વભાવ બને છે. ત્યાં જ તે દરવાજામાં દાખલ થવાનો માર્ગ છે. પોતાની જાતને ભૂલી જવામાં, બીજાના સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં, તમારી આસપાસના વાતાવરણ (સંજોગો) ને સુધારવામાં અને તમારા જ્ઞાન તથા ભક્તમનસાધનો તમારા સંબંધમાં જે જે પુરૂષ દિવસમાં આવે તેને લાભ આપવામાં આ 'સેવાધર્મ' રહ્યો છે. આ તદ્દન સાદું અને સામાન્ય સત્ય છે, પણ મુક્તિનું રહસ્ય તે શબ્દોમાં છે.

આ જગતના અંધકારરૂપી અરણ્ય તરફ જ્યારે કોઈ મહાત્મા દૃષ્ટિ ફેરવે છે, અને તે અંધકારમાં તેમની દૃષ્ટિ જેનાપર સ્થિર થાય તેવા કોઈ પ્રકારના સ્થળને શોધે છે, તે વખતે તેમની દૃષ્ટિ જે મનુષ્યના હૃદયમાં સેવાનો પ્રદીપ પ્રકટ્યો હોય છે, તે નાના દીપક પર ઠરે છે. અને તે દીપકમાં વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા તે જોઈ શકે છે. પછી તેના દીપકમાં સાહાય્યનું તેલ તે રેડે છે, અને તે દીપક વધારે જોરથી બળવા લાગે છે, વધારે પ્રકાશિત થાય છે, અને આ પ્રકાશથી તેમના ચરણ બણી જવાનો માર્ગ પણ ખુલ્લો જણાઈ આવે છે. મહાત્માઓ કે જેઓ પોતાના ગુરુઓની સેવા કરે છે, અને જેઓ આપણા 'વડિલ બંધુ' ઓ હોવા છતાં પોતાને 'મનુષ્યજાતિના સેવકો' તરીકે માને છે, તેમની સમીપ જવાની જો તમારી ઇચ્છા હોય તો આ મહાન્ વાક્યનું સત્ય અનુભવવા પ્રયત્ન કરો કે "Let him that is chiefest among you, be as he that doth serve." "તમારામાં જે સૌથી મુખ્ય હોય તેણે વધારે સેવા કરવી જોઈએ" તે સેવાના માર્ગે જ તમે બહારના એકમાં આવી પહોંચશો. હજુ તમે પૂછશો કે "આમ કેમ?" તો તેનો જવાબ એજ છે કે, મહાત્માઓને ધણું કામ કરવાનું છે, અને તેઓને તેવા કામમાં મદદગારની જરૂર છે. તેઓ બીજાઓને સુખી

કરવા ચાહે છે અને આ જગતમાંના જે મનુષ્યોદ્ધારા તે સુખ વહે-
વડાવી શકાય તેવી પ્રણાલિકાઓની તેમને જરૂર છે. જ્યારે તેમને
સેવામાં આનંદ માનનારો અને પોતાના વિચાર અને બળથી બીજા-
ઓને આનંદી બનાવતો કોઈ પુરૂષ જડી આવે છે, ત્યારે તેઓ
તેનામાં આશિર્વાદો—શુભ વિચારના પ્રવાહો રેડે છે, અને તેનામાંથી
તે બહાર વહે છે, અને મનુષ્યજાતિને વધારે લાભદાયી થાય છે.

ત્યારે હવે તમારા હવાઈ કિલ્લાને છોડી દો; જે લુપ્ત અને
નિરૂપયોગી પ્રવૃત્તિઓ જગતમાં કાંઈપણ સુધારો કરી શકતી નથી, અને
જગતને હતું તેની તેજ સ્થિતિમાં પડી રહેવા દે છે, તેવી પ્રવૃત્તિ-
ઓનો ત્યાગ કરો. સેવાની જરૂર છે એ આખત બચત થાઓ. તમારા
જાતિબંધુઓને મદદ કરવાને બળવાન બનો. એથી તમારી આંખો
ઉઘડવા માંડશે, અને તમે તમારા મહાન ગુરૂને તમારી પાસે ઉભેલા
જોશો. અને કદાચ, જે ગરીબ મનુષ્યને તમે મદદ કરી હોય તે ગરીબ
મનુષ્યમાં, અથવા તો કોઈ દિલ્લગીર મનુષ્યને તમે આશ્વાસન કે રક્ષણ
આપ્યું હોય, તે દિલ્લગીર મનુષ્યમાંજ તમે તે શાશ્વત ગુરૂનું રૂપ
જોઈ શકશો. જેમણે ગરીબોને વસ્ત્ર આપ્યાં હતાં અને ભોજન આપ્યું
હતું, તેમના સંબંધમાં શું કાંઈક નથી કહ્યું કે:—

“ For as much as ye have done it unto one
of the least of these my brethren; ye have
done it unto me. ” “ તમે મારા નાના બંધુઓમાંના એકને
વાસ્તે જે કાંઈ કર્યું છે, તે બધું તમે મારે મારેજ કર્યું છે. ”—

આ પ્રમાણે સેવા કરવાથી તમે બહારના દરવાજા આગળ આવી
પહોંચો છો. તમે બહારના દરવાજાને ઠોકો છો અને તે ઉઘડી જાય
છે; અને માર્ગનો આગળનો ભાગ જે સૌથી પ્રથમની દીક્ષાને વાસ્તે
મનુષ્યને તૈયાર કરે છે, તે તમારા પગ આગળ ખુલ્લો થઈ જાય છે.

શું તમને તે માર્ગે ચાલવાની ઇચ્છા થાય છે ? જો તમારી ખરેખર ઇચ્છાજ હોય તો ૧૯૧૦ ના દીસેમ્બરમાં મારા નાના બધુ કૃષ્ણ-મૂર્તિએ *રચેલું પુસ્તક વાંચો અને તે અદ્ભુત પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે વર્તો. આના કરતાં વધારે કિંમતી સલાહ હું આપી શકું નહિ. એકજ વર્ષમાં દુનિયાના જૂદા જૂદા ભાગોમાં તેની ૨૭ (હાલ ૩૪) આવૃત્તિઓ થઈ છે, તેજ બતાવી આપે છે કે ઉચ્ચ જીવન ગાળવાની શક્તિ મનુષ્યોને જે જાતના જ્ઞાનમાંથી મળી શકે છે તેવા જ્ઞાનને વાસ્તે તેઓ ઘણાજ ઉત્સુક છે. તે એટલું સરલ છે કે બાળક પણ તે સમજી શકે; છતાં તે એટલું ગંભીર છે કે જો તે પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો તે દીક્ષાના દ્વાર સુધી તે પ્રમાણે વર્તનારને લેઈ જઈ શકે છે. પણ તમારે તે પ્રમાણે જીવન ગાળવું જોઈએ. અને અહીંજ મોટી અડચણ ઉભી થાય છે. ઘણા પુરુષો કોઈ જરૂરની ચીજને ભાળે છે, ત્યારે તે મેળવવાને ઇચ્છે છે, પણ તે મળી શકે તેટલા માટે જોઈતું સંકલ્પબળ બહુજ થોડા મનુષ્યોમાં માલૂમ પડે છે. શું તમે તેને ઇચ્છો છો ? ખરેખર ! અત્યારે તો તમે તેને ઇચ્છો છો, પણ જ્યારે તમે અહીંથી બહાર જશો ત્યારે તમે બીજી વસ્તુઓની ઇચ્છા કરશો. આવી (બદલાતી) ઇચ્છાઓ તમને કોઈ પણ (ઉચ્ચ) સ્થળે દોરી જઈ શકશે નહિ. તમે ઉચ્ચ ભાવના પ્રાપ્ત કરવા વિચારો છો, ખરેખર તે ઉચ્ચ ભાવના બહુ સુંદર છે, પણ જો તે ઉચ્ચ ભાવના તમારા અંતરમાં ઉતારી તદ્દનુસાર તમે નહિ વર્તો તો તે ઉચ્ચ ભાવના તમને બદલી શકશે નહિ. તમારે દૈ

* આ પુસ્તકનું અંગ્રેજી નામ "At the feet of the Master" તેની કિંમત રૂ. ૦-૬-૦ છે. એના ગુજરાતી ભાષાંતરનું નામ "શ્રી ગુરુ-ચરણે" છે. તેની કિંમત ૦-૫-૦ છે. આ અનુવાદક પાસેથી તેમજ બીજા બહુતા ગુરુસેવકો પાસેથી તે મળી શકશે.

મનોબળની જરૂર છે. મનમાં ઉઠતી ચંચળ ઇચ્છાઓથી, મગજમાં નાયતા લાલુભંગુર વિચારોથી મનુષ્ય કદાપિ આગળ વધી શકે નહિ. જે તમે તે પ્રમાણે જીવન ગાળી શકતા ન હો, જે તમે હતા તે કરતાં વધારે સારા ન થઈ શકો, તો તેનું કારણ એટલું જ છે કે તમે જેનો સંકલ્પ કરો તે ઉત્પન્ન કરી શકો તેવી રીતે વિચાર કરવાનું શિખ્યા નથી. ખરેખર તમે તે શિખ્યા નથી. તમારે તમારી વિચારશક્તિ અને મનોબળને બહુજ મજબૂત બનાવવાં જોઈએ, અને તમારી ઇચ્છાઓ ઉચ્ચ પ્રકારની જોઈએ. શુભ વિચાર અને શુભ ઇચ્છારૂપ એ પાંખોવડે ઉડીને તમે તમારા સાધ્યમિન્દુ તરફ પહોંચી શકો, અને જે તમારામાં પોલાદ જેવું મનોબળ અને નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરી શકે તેવું મગજ નહિ હોય તો કોઈ પણ પુસ્તક તમને મદદગાર થઈ શકશે નહિ, કોઈ પણ શબ્દો તમને પ્રેરી શકશે નહિ; કોઈ પણ બાણ્યુક્તિ અથવા વિચારક તમને ઉચે ચઢાવી શકશે નહિ. ફક્ત તમારા વિચારો અને મનોબળથી જે જે વસ્તુની તમે બાવના કરો તે તે તમે મેળવી શકશો.

ધારો કે ઉમદા રીતે સેવા કરીને, અને ડહાપણુ ભરેલી રીતે વિચાર કરી-સંકલ્પ કરી અને તદ્દનુસાર વર્તીને તમે પ્રથમના મોટા દરવાજા આગળ આવી પહોંચો છો. તમે ત્યાં પહોંચો તે પહેલાં તો તમારા ગુરૂએ તમને શોધી કાઢી તમારી સંભાળ તેમના હાથમાં લીધી હશે. કેટલીક વાર લોકો તરફથી પૂછવામાં આવે છે કે “ શું મહાન્ ગુરૂ વિના હું મારી ધારણા સફળ ન કરી શકું ? ” ખરેખર જે તમને સુક્તિનીજ ઇચ્છા હોય તો મહાન્ ગુરૂ સિવાય પણ તમે સુક્તિ મેળવી શકો. પણ મહાન્ ગુરૂની સાહાય્ય વિના તે પ્રાચીન સાંકડા માર્ગે ચાલવું અતિ મુશ્કેલ લાગશે. અને તેથીજ પ્રાચીન સૂચકવાક્ય જણાવતાં મેં તમને કહ્યું હતું કે “ મહાન્ ગુરૂઓને શોધી કાઢો અને

ગ્વાન મેળવો. ” કારણ કે ‘ તે માર્ગ અસ્થાની ધાર જેવો અને સંકેતો છે ’.

જે તમારામાં શક્તિ હોય તો ગણિતશાસ્ત્ર મૂળ પાયાથી શરૂ કરી તમે નવું રચી શકો. પણ તે ગણિતશાસ્ત્રના પાયાના સંબંધમાં પણ તમે બહુ નહિ કરી શક્યા હો તેટલામાં તો કાળ તમને ઝડપી લેશે. તમને સમય નથી. ભૂતકાળમાં મળેલા અનુભવોનો તેમજ આપણી મનુષ્યજાતિના સૌથી વધારે ડાહ્યા પુરુષોના જ્ઞાનનો તમને અનુભવ મળે એટલા વાસ્તેજ તમારો ફરી ફરીને જન્મ થાય છે. જે છોકરો શિક્ષકની મદદ ન સ્વીકારે, ચોપડી પણ ન વાંચે અને એમ જણાવે કે “ મારી મેળે હું ગણિતશાસ્ત્ર, પ્રાણિવિદ્યા અને વનસ્પતિ શાસ્ત્ર રચીશ, શું હું એકલો બધું ન શિખી શકું ? ” તે છોકરાને મૂર્ખ અને ઉદ્ધત ગણવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે સધળી વિદ્યાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી આ વિદ્યામાં-પરાવિદ્યાની બાબતમાં-મનુષ્યજાતિની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવામાં, પોતાને મદદ કરવાને લંબાયેલા હાથનો જે મનુષ્ય અનાદર કરે છે, અને તેનાં પગલાં જેથી બરાબર ભરાય તેવી મદદ વિના અને તેના ડગમગતા પગલાંને સિધા કરનાર પિતૃતુલ્ય હાથ વિના એકલોજ આ અસ્થાની ધાર જેવા દુર્ગમ માર્ગે ચાલવાનો જે મનુષ્ય આગ્રહ કરે છે, તે મનુષ્ય પણ તે બાળક જેટલોજ મૂર્ખ અને ઉદ્ધત ગણાય.

ઉપર કહેલા નાના પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે જે માણસ પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેના સ્વભાવમાં તે સિદ્ધાંતોને ઉતારે છે, તે સાધન ચતુષ્થયને પોતાના સ્વભાવમાં વણી લે છે, અને આ સાધનચતુષ્થયનો સુંદર ઝબ્બો પહેરીને રૂપકરૂપી કહેવાતા લગ્નસમારંભમાં આવી પહોંચે છે-છેક દરવાજા સમીપ આવી પહોંચે છે, તે વખતે એક મહાન ગુરૂ તે સ્વેતાશ્રમી જ્ઞાતૃમંડળમાંથી આગળ આવે છે, તેના ઉપર આશીર્વાદબરો

હાથ ફેરવે છે, અને તે બાળ-શિષ્યને પોતાના સ્વાધીનમાં લે છે. આ કામ ક્રમ તે મહાત્માજ કરી શકે. અમે કે જે શિષ્યો છીએ, તેઓ તો જે માર્ગે અમે ચાલ્યા છીએ તે માર્ગ બતાવી શકીએ, જે સૂચનાઓ અમે સાંભળી છે અને જેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તે માત્ર જણાવી શકીએ; પણ જેણે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી છે, તે જ પોતાના જાતિબંધુને પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરાવવાનું કામ હાથમાં લેઈ શકે. અમે તો નાના મદદગારો છીએ, અને પૂર્ણતાને સારૂ પ્રયત્ન કરતા બહારના કે અંદરના ચોક્કમાં ઉભેલા છીએ. તે પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થળમાં દાખલ કરવાનું કામ તેમના હાથમાં છે.

ગુરૂ તમને શોધી કાઢશે નહિ, એવો ભય કદાપિ ધારણ કરશો નહિ. શિષ્ય, ગુરૂને શોધવાને જેટલો આતુર છે, તેના કરતાં પણ ગુરૂ શિષ્યને શોધવાને વધારે આતુર હોય છે; કારણકે તેઓ જગતને મોટી તંગી શાની છે તે સારી રીતે સમજે છે. આ દુઃખી અને અજ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતી મનુષ્ય જાતિને વાસ્તે મદદની કેટલી બધી જરૂર છે, તે તેઓ સમજે છે, અને જે કોઈ પોતાના હાથમાં સેવારૂપી સમિધ્ લેઈ આવે છે અને જણાવે છે કે શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ 'હું તમારો શિષ્ય છું; મને શિષ્યવો' તે દરેકનો ધણાજ આનંદ સાથે તે મહાત્માગુરૂ સ્વીકાર કરે છે. તે આનંદ તે વિશ્વ પર જડી આવતા આનંદમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય છે. જ્યારે કોઈ માતા પ્રથમ બાળકને જન્મ આપે છે, ત્યારે તેને થતો આનંદ જગતમાં મળતા આનંદમાં ઉત્કૃષ્ટ ગણવામાં આવે છે; પણ તે ઉત્કૃષ્ટ આનંદ પણ યોગ્ય અને શિષ્યવાની રૂપિવાળો શિષ્ય મળવાથી મહાત્માને થતા આનંદની છાયારૂપ છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે તે મહાત્મા ગુરૂ તમારી સંમુખ પ્રત્યક્ષ થાય છે, તે વખતે તમને આશ્ચર્ય, સંતોષ અને આનંદ સાથે જણાય છે કે, તમે તેમને ધણા જન્મોથી ઓળખો છો, તે અજાણ્યા અથવા નવા

આવનાર પુરુષ નથી, પણ સેંકડો જીંદગીઓથી તમારા બહાલામાં બહાલા અને નજીકના મિત્ર છે. જ્યારે શિષ્યની આંખપરથી પડેલો લેણ લેવામાં આવે છે, અને ગુરુનું પ્રિય વદન તેની નજરે પડે છે, ત્યારે ભૂતકાળની ઝાળખાણ એકાએક ઝળકી ઉઠે છે, અને તે વખતે શિષ્યને જે આનંદ થાય છે તે ફક્ત શિષ્યજ નાણી શકે. તે વિષે કાંઈ પણ કહી શકાય નહિ. તે સમજવાને તેનો અનુભવ થવો જોઈએ.

માર્ગના છેવટના પગથિયા પર મુરુની દેખરેખ અને સંભાળ નીચે ચાલવામાં આવે છે. તે પછી તેનેજ દોરનાર અને તેના મદદ-માર ગુરુ પાછળ શિષ્ય સાથે તે દારને ઠોકે છે, અને અંદરથી તેમજ ઉપરથી સંકેત ચળકી ઉઠે છે, કે જે જોતાં તે દાર ઉઘડી જાય છે, અને તે મહાત્મા અને તેમનો શિષ્ય બન્ને સાથેજ ઉમરા પર આવી ઉભા રહે છે. તે પછી પ્રથમ દીક્ષાથી ઉપજતું આશ્ચર્ય થાય છે, અત્યાર મુધીની આંધળી આંખો ખુલ્લી કરવામાં આવે છે, તે પછી તેને જ્ઞાનની કુંચી આપવામાં આવે છે, કે જેવડે દીક્ષિત શિષ્ય સિવાય કોઈ પણ ન જાણી શકે એવા જ્ઞાનના ભંડાર ખુલ્લા કરી શકાય, અને જે કિંમતી બક્ષીસો તેને મળે તેનો લાભ જગતના રાહ જોતા મનુષ્યોને આપી શકાય. જે શિષ્ય ઉમરાને ઝાળંગી શકે છે, એવા દરેક શિષ્યદારા-જે દીક્ષિત શિષ્ય થાય છે તે દરેકની દારા-આશિર્વાદનો ઝરો જગત બહુ વહે છે. તે મદિરના પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થળનું જે દાર તેણે ખોલ્યું છે, તે દારા તે પ્રવાહ વહેવા માડે છે; તે પછી વધારે ઉચ્ચ માર્ગ તેના આગળ ખડો થાય છે, કે જે પ્રથમના કરતાં પણ વધારે સેવા કરવા સંબંધીનો છે. કારણ કે હવે તેની વિશાળ શક્તિઓ મનુષ્યજાતિના કલ્યાણ અર્થેજ અર્પણ કરાય છે, અજ્ઞાની જીવોના શિક્ષણને વાસ્તે ઉપયોગી નીવડે તેવું તાબું જ્ઞાન હવે તેને મળે છે; જેમ શક્તિ વધતી જાય છે તેમ કામ કરવાનું

સામર્થ્ય પણ વધતું જાય છે. જેઓ અજ્ઞાનમાં અને મૃત્યુની છાયામાં ઉભેલા છે તેઓને ઉપયોગી વધારે પ્રકાશ તેના જોવામાં આવે છે. તેના આગળ ખીજે દરવાજે તે જુએ છે, તે ખીજને પણ પસાર કરી જાય છે, અને હજુ પણ આગળને આગળ તે પ્રયત્ન કરતોજ રહે છે અને ત્રીજા દરવાજાનાં કમાડ પણ ઉઘડી જાય છે, અને તેથી પણ આગળ તે વધે છે, અને ચોથા દરવાજાનું ઝાંખું તેજ તેને દૂરથી જણાય છે, કારણ કે વચ્ચે મોટું અંતર છે-મોટો અખાત છે. તે અર્હત યાત્રી તે પહેલાં તેણે તે તરી જવો જોઈએ. તે મનુષ્ય તે ચોથા દરવાજામાંથી પસાર થઈ જાય છે ત્યારે તેને વાસ્તે ફરજિયાત જન્મોનું ચક્ર બંધ થઈ જાય છે-તે અનાગામિન (ફરીથી જન્મ ન થાય તેવો) બને છે. તે સ્થિતિમાંથી પસાર થવાથી તેને વાસ્તે જે માર્ગ ખુલ્લા થાય છે. કાંતો ઉચ્ચ ભુવનોમાં તે પોતાની જીવન-માત્રા પૂરી કરે, અથવા તો પૃથ્વીપર રહીને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે. જે દયાના મહાસાગરરૂપ મહાત્મા થવા ઇચ્છે છે તે તો ખીજે માર્ગ પસંદ કરે છે, અને ફરીથી જન્મ લે છે. તે અર્હતની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં તેણે મોટો અખાત ઓળંગવો જોઈએ, એમ મેં જણાવ્યું હતું. હવે તે અખાત કયો? આ અખાતને ખ્રીસ્તી રૂપકમાં ક્રાઇસ્ટના વિકાર (Passion) અને વધક્તબરૂપે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ, દુઃખ ને દિલગીરીનો, શરમ અને બદબોધનો, સઘળાં જગતનાં બંધન તોડવાનો, તેમજ હૃદયને ચીરી નાખે તેવી એકાકી સ્થિતિનો અખાત છે. આ વખતે સઘળા તેને છોડી નાસી ગયા હોય એવી સ્થિતિ લાગે છે.

આ વખતે આત્મજાળના વચ્ચમાં સજ્જ થયેલો, જગતના સઘળા આધારોથી રહિત બનેલો તે એકલો, અને દેખીતી રીતે નિરાધાર સ્થિતિમાં તે મહાન અખાત ઓળંગવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને ઘણા ધર્મોમાં રૂપકરૂપે ચિત્રેલા તે સાંકડા પુલ ઉપર થઈ જો તે પસાર ન થાય તો તે કદાપિ દાર આગળ પહોંચી શકે નહિ. અને પછી

તેણે વારંવાર પ્રયત્ન કર્યાજ કરવો જોઈએ. કેટલાકોએ આ પૂલ જોળાવ્યો છે, કેટલાક એ રસ્તે ગયા છે. કારણ કે વિકારોની પેલી-પાર તેમજ વધસ્તંભની પેલીપાર 'જગૃતિ' અને 'ઉત્થતિ' છે, કે જોથી તેઓ જીવન અને મૃત્યુના સ્વામી બને છે. આ માર્ગે શોક બહુ હોય છે, દુઃખ બારે હોય છે; અખાત પહોળો હોય છે, અને રસ્તો સાંકડો હોય છે. પણ જે મનુષ્ય શાશ્વત તત્ત્વનો અનુભવ કરે છે, અને તે શાશ્વત તત્ત્વના ખડકપર સ્થિર થયેલી ગંભીરતાને જગતનું કોઈ પણ કાર્ય ડગાવી શકે નહિ એમ જે માને છે, તેજ મનુષ્ય તે અખાતને જોળાવી શકે છે. આ પ્રમાણે તે દરવાજામાંથી પસાર થાય છે, અને તે મનુષ્યોને મદદ કરવાને, તેમની સેવા કરવાને, અને તેમને આશિષ આપવાને તે પૃથ્વીપર રહે છે. હજુ તેણે પૂર્ણ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી નથી. જૂતકાળનાં સ્મરણો હજુ તેને વળગે છે, હજુ તેને-અર્ધતને પણ વળગેલાં પાંચ બંધનો ત્યાગ કરવાનાં છે. એક પછી એક બંધનોની સાંકળ તે તોડે છે.

એક પછી એક તે તે બંધનોને તે ફેંકી દે છે. જેમ જેમ તે બંધનો નિર્બળ થતાં જાય છે, તેમ તેમ તે તે પાંચમા દરવાજા આગળ આવે છે. તે પાંચમા દરવાજામાં પસાર થવાથી તે મહાત્મા બને છે. આ બનાવને જગતની માયાવી વસ્તુઓની જેનાપર અસર ન ચાલે તેવા, ઉચ્ચ ચહેલા ક્રાંદસ્તનું રૂપક આપવામાં આવ્યું છે. છેવટે છેવટનો પડદો ઉપડે છે, મૃત્યુપર તે જય મેળવે છે, તે જીવનમય બને છે, અને તે પોતાના શાશ્વત આત્મતત્ત્વમાં આગળ વધે છે, તે સધળા ભૌતિક પદાર્થોનો સ્વામી બને છે, તે સધળાં તેને મદદગાર થાય છે. તે આ પૃથ્વીનો ત્યાગ કરતા નથી, તે પોતાના શરીરને છોડી દેતા નથી, પણ આપણને મદદ કરવાને આ શરીરની ઉપાધિ કારણ કરી રાખે છે. તે જ્ઞાન અને દયાના ભંડાર છે, તેમનાપર આપણી દૃષ્ટિ ઠરે છે. રાહ જોતી દુનિયાને આશિસ્ આપવાને તથા

ઉચ્ચ પ્રકારની સેવા કરવાને તેમજ તેમને માર્ગે ચાલવાને મનુષ્ય જાતિનો જે ભાગ ખુશી હોય, અને જગતના ઉદ્ધાર અર્થે તેમની સાથે રહી કામ કરવા જે તત્પર હોય તેવાને એકઠા કરવાને તે પૃથ્વીપર રહે છે. તે જ આદર્શ પુરુષ છે, દૈવી મનુષ્ય છે, ઈશ્વર સાથે એક થયેલ અને તેથી મનુષ્યો સાથે વધારે ઐક્ય ધરાવનાર તે જ આદર્શ પુરુષ છે.

જે આપણે છેક નીચે સુધી જઈ શકીએ તો છેક ઉંચે સુધી પણ જઈ શકીએ. એક હાથ દિવ્ય ઈશ્વર તરફ લાંબાવવો જોઈએ, અને બીજો હાથ આપણા પગ આગળ પગ આગળ ઉભેલા હલકામાં હલકા મનુષ્યને મદદ કરવાને લાંબાવવો જોઈએ. તેજ ખરો બ્રાતૃભાવ છે. જે આપણે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તત્ત્વ સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય તો હલકામાં હલકા તત્ત્વ સાથે પણ ઐક્ય કમુલ કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ, અને આપણામાં રહેલા ઈશ્વરે તેનામાંના ઈશ્વરને આ પ્રમાણે કહેવું જોઈએ કે “ભાઈ! મારી સાથે ચાલો, હું તમને તમારા માર્ગમાં મદદ કરીશ. જે સ્થિતિમાં હાલ તમે છો તે સ્થિતિમાં હું હતો અને જે સ્થિતિમાં હું હાલ છું ત્યાં તમે હવે પહોંચી આવી પહોંચશો. જ્યાં મનુષ્યો જીત મેળવવાને હરીફાઈ કરી રહ્યા હોય ત્યાં પૂર્ણતા એ બદલો હોય શકે નહિ. આપણા સંકલ્પબળ તેમજ આપણા પ્રયત્ન પ્રમાણે વહેલા કે મોડા, જલ્દીથી કે ધીમેથી આપણામાંના દરેકને તે ઇનામ મળવાનું છે. તમને અને મને (આપણને) તે પૂર્ણતા મળશે એ ચોક્કસ બાબત છે, તે પૂર્ણતા આજે આપણા માથાપર ચળકી રહી છે.”

એક દિવસ આપણે સધળા તે પ્રાપ્ત કરીશું, આપણે તેના બાળીઆ થઈશું અને બાળ મનુષ્ય જાતિ તરફ આપણે આપણી દિવ્યતાનું બળ લાવીશું અને જીવનની રોટલીથી તેમને તૃપ્ત કરીશું.

ગુરુ મેળવવાનો માર્ગ.

ઉચ્ચ શક્તિઓ.

જે ઇન્દ્રિયો અને શક્તિઓ દ્વારા આપણું ચૈતન્ય ઉચ્ચ ભૂમિકા (higher planes) પર પ્રગટ થઈ શકે, તે ઇન્દ્રિયો અને શક્તિઓને ખીલવવાનું કામ અવકાશ, ધૈર્ય અને સામર્થ્યવાળા પુરુષથી થઈ શકે. આ ઇન્દ્રિયો અને શક્તિઓ હાલના સમયમાં પણ કેટલાક પુરુષોએ સંપૂર્ણ રીતે જાગૃત કરેલી છે. આવા મનુષ્યોમાં આ શક્તિઓ પોતાનું કામ બરાબર રીતે કરે છે. વખત જતાં દરેક મનુષ્યમાં આ ઉચ્ચ શક્તિઓ જાગૃત થશે.

આવી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરતા અન્ય પુરુષોને જુએ છે, ત્યારે તેમના મનમાં તે શક્તિઓ મેળવવાની તીવ્ર અભિલાષા થાય છે, એ હું જાણું છું. પણ તેઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે જે કિંમત આપશે તેમને તે મળશે. કિંમત આપ્યા સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ મળતી નથી.

તે મેળવવાની કિંમત.

તો હવે તેની કિંમત શી ? લોકો જોને બહુજ કિંમતી ગણે છે, અને જોને મેળવવાને આ પૃથ્વીપર તલસે છે તેનો સંપૂર્ણ ત્યાગ, મન્દત્વનો અભાવ, ખીજઓની સેવા કરવામાં સંપૂર્ણ ભક્તિ, સઘળી સ્વાર્થી વાસનાઓનો નાશ, અને દુનિયાના સઘળા પદાર્થો તરફ વૈરાગ્ય; રાજ્યોમના માર્ગનું આ પ્રથમ પગથિયું છે.

જ્યાં સુધી આ પગથિયે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો નથી, ત્યાં સુધી આ વિકટ અને કાંટાવાળા માર્ગે વધારે ઉન્નતિની આશા રાખવી તે નિરર્થક છે. આ ગુપ્ત જ્ઞાનના માર્ગમાં કાંટાના

મુગટ સિવાય ખીજે મુગટ નથી, અને તેનો રાજ્યદંડ તે સાત ગાંઠો વાળો દંડ+ છે, તે દંડની દરેક ગાંઠને વાસ્તે કીંમત આપવાની છે, જે આપતાં સામાન્ય પુરૂષ સ્ત્રી કે બચ્ચીત થઇ પાછાં ફરશે.

ગુરૂઓનો અભાવ નથી.

ગુરૂઓનો જગતમાં અભાવ નથી. તેમને મળવાના માર્ગનાં પગ-ધિયાં ગુપ્ત નથી. ખામી હૃદયના પ્રેમની અને તેમને મળવાની તીવ્ર આલસાપાની છે; માર્ગની અજ્ઞાનતાથી આપણે પાછા પડતા નથી, પણ ઉપર જણાવેલા ગુણોની ખામીથી આગળ વધી શકતા નથી.

દુનિયાના ધર્મોમાં રહેલું 'સરખાપણું' એજ સૂચવે છે કે તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન એકજ હોવું જોઈએ અને તે ઉત્પત્તિસ્થાન 'સિદ્ધાશ્ર-મનું બ્રાતૃમંડળ' (Brotherhood of the White Lodge)—મહાત્માઓની વંશપરંપરા છે. તેઓ મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિની ત-પાસ રાખે છે અને તેને ઉચ્ચ માર્ગ તરફ દોરે છે. તેઓએ ધર્મનાં સત્યોને તેની ભવ્ય સ્થિતિમાં જાળવી રાખ્યાં છે, અને વખતોવખત જરૂર પડે, તેઓ મનુષ્ય જાતિને તેનો જોષ કરે છે.

ખીજી દુનિયાઓમાંથી, અને પ્રથમની મનુષ્ય જાતિમાંથી, આપણા આ બ્રહ્માંડને મદદ કરવા તેઓ આવ્યા હતા. જે રસ્તે આપણી ઉન્નતિ હાલમાં યાય છે તેના જેવાજ માર્ગે તેઓ ઉન્નતિ પામેલા છે. (આપણે આપણા અભ્યાસ પુરો કરીશું ત્યારે આ બાબત તમને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજશે.) અને પ્રાચીન સમયથી તે આજદિનપર્યંત, આપણી મનુષ્ય જાતિમાંથી તેવી ઉચ્ચ દૃષ્ટાંતે પામેલા જીવન્મુક્તોની સાથે તેઓ મદદ પહોંચાડવાનું કામ કરતા રહ્યા છે.

હજી પણ તેઓ ઉત્સુક શિષ્યોને શિખવે છે, માર્ગ બતાવે છે, અને તેમનાં પગલાંને સન્માર્ગ તરફ દોરવે છે. જેઓ પ્રેમ, બક્તિ,

અને નિઃસ્વાર્થતાનો યજ્ઞ સમિત હાથમાં લેઈ ગુરુને શોધે છે, અને જનસમાજની વધારે સારી રીતે સેવા બની શકે એટલાજ આશયથી વધારે જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છે છે, તેવા સત્ય શોધકોને હજુ પણ તેઓ મળી શકે છે. અસલનો ગુરુ-શિષ્ય સંબંધ જાળવે છે, અને હજુ પણ પ્રાચીન ગુપ્ત જ્ઞાનનું રહસ્ય પ્રગટ કરે છે. તેઓના આશ્રમના દરવાજાના બે સ્તંભ ગ્રેમ અને જ્ઞાન છે, અને જેઓના ખભા ઉપરથી વાસના અને સ્વાર્થનો બોળો ઉતરેલો છે, તેઓજ તે બે યાંબલા ઉપર રહેલી કમાન નીચે યઈ અંદર દાખલ થઈ શકે છે.

મહાત્માઓ.

આપણી મનુષ્યજાતિ સાથે સંબંધ ધરાવતા કેટલાક મહાત્માઓ આ જગતમાં વસે છે, તેઓ મનુષ્યજાતિના ઉન્નતિક્રમની સંપૂર્ણ હદે પહોંચેલા છે, તે મનુષ્યોનું એક બ્રાહ્મંડળ છે, તેઓ પ્રજાની ઉન્નતિને આગળ વધારે છે અને દોરવે છે, મનુષ્યજાતિ અને મનુષ્યજાતિની પેલી પાર ગયેલા ઉચ્ચ આત્માઓ વચ્ચેની સાંકળ અખંડિત રહે, તે માટે મહાત્માઓ પોતાની ઇચ્છાથી મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે, અને જેઓ અમુક સરતો પુરી પાડે છે તેમને પોતાના શિષ્યો તરીકે સ્વીકારે છે. આમ કરવામાં તેમનો હેતુ એ છે કે તે શિષ્યોની ઉન્નતિ ઝડપથી થાય અને આ રીતે તે આ બ્રાહ્મંડળમાં પ્રવેશ કરી મનુષ્યજાતિના પરોપકારી બધાં કાર્યમાં મદદગાર થઈ શકે.

મહાત્માઓ મનુષ્યજાતિની તપાસ રાખે છે. જે મનુષ્ય સદ્-ગુણી હોવન જાળવાથી, મનુષ્યજાતિ વાસ્તેના નિઃસ્વાર્થ કર્તવ્યથી, મનુષ્યજાતિની સેવા વાસ્તે કરેલા યુદ્ધિના સદુપયોગથી, અંતઃકરણની શક્તિથી, પવિત્રતાથી, અને ધર્મ-ભાવથી સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં આગળ વધેલો દેખાય છે, તેને તેઓ ઓળખી કાઢે છે. અને સામાન્ય મનુષ્યજાતિને એકંદરે જે

આધ્યાત્મિક મદદ મળે છે, તે કરતાં વધારે મેળવવાને તે યોગ્ય અધિકારી થાય છે. જે કોઈ વ્યક્તિને ખાસ મદદ મેળવવી હોય તો તેણે ખાસ ગુણ બતાવવા જોઈએ. જે આધ્યાત્મિક શક્તિ મનુષ્યજાતિના ઉન્નતિક્રમને સહાય કરે તે શક્તિઓ મહાત્માઓ જગતને જોડેથી આપે છે; અમુક જીવાત્માની ઝડપથી ઉન્નતિ થાય તેને વાસ્તે તેનો ઉપયોગ કરવાની રજા ત્યારેજ મળી શકે કે જ્યારે તે અમુક જીવાત્મા ઉતાવળી ઉન્નતિને વાસ્તે પોતાની લાયકાત પુરવાર કરે, મનુષ્યજાતિને મદદગાર થવાને ઝડપથી યોગ્ય બને, અને જે મદદ પોતાને મળી હતી તે મદદનો બદલો ખીજાઓને તે માર્ગે ચડાવવા રૂપે વાળે.

જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાનાજ બળથી, ધર્મ અને તત્ત્વ-વિદ્યા મારફતે મળતી સામાન્ય મદદનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરી, ઉન્નતિના આગળ વધતા મોજાની છેક અગ્રભાગે આવવાને પ્રયત્ન કર્યો હોય છે, ત્યારે તે મનુષ્યજાતિના રક્ષક મહાત્માઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. અને તેના બળની કસોટી કરવાને, અને તેની પ્રતિભા (મુદ્દિને) પ્રકાશમાં લાવવાને અનુકૂળ સંજોગો તેના માર્ગમાં સુકવામાં આવે છે. જે પ્રમાણમાં તે મળેલી તકનો દ્રતેહમંદીથી સદુપયોગ કરે છે, તે પ્રમાણમાં તેને વધારે ને વધારે મદદ મળતી જાય છે; અને ખરૂં આત્મિક જીવન શું છે તેની જાંખી કેટલેક અંશે તેને કરાવવામાં આવે છે, આખરે તેને આ દુનિયાના સ્થૂલજીવનના અસંતોષભર્યા અને અસાર સ્વરૂપનો વધારે વધારે ખ્યાલ આવતો જાય છે; અને પછી સંસારથી વૈરાગ્ય પામી તે સ્વતંત્રતા-મુક્તિ સાર તલસે છે, અને તે વૈરાગ્ય 'દીક્ષાના માર્ગ'ના દરવાજા સંમુખ તેને લાવી મુકે છે.

આ માર્ગમાં જ્યારે તે પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે 'શિષ્ય' અથવા શ્રેણીની સ્થિતિમાં આવે છે, અને કોઈ મહાત્મા તેને પોતાની સંભાળ

નીચે લે છે. સામાન્ય મનુષ્યજાતિને વાસ્તે ઉન્નતિનો જે ક્રમ છે, તે ક્રમમાંથી બહાર નીકળી, ગુરૂને શોધનાર આ શિષ્ય છે, અને ગુરૂ પણ જે સિધ્ધિ અને કઠિન માર્ગ મોક્ષ તરફ લેઈ જાય છે તે માર્ગ તરફ તેના પગલાંને દોરવે છે.

ગુરૂ તો માર્ગના પ્રવેશસ્થાન આગળજ તેની રાહ જોતા ઉભા રહે છે, અને જો કે નવો શિષ્ય પોતાના ગુરૂને ઓળખતો નથી, તોપણ તેના ગુરૂ તેને ઓળખે છે, અને તેના પ્રયત્ન તરફ નજર રાખે છે, જેથી તેની ઉન્નતિને બરાબર સહાય મળે તેવા સંજોગોમાં તેને લાવે છે, માતાના જેવી કામળ કાળજીથી અને ખીસેલી અંતરદષ્ટિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા ઉચ્ચ જ્ઞાનથી તેની સંભાળ લે છે. રસ્તો વિકટ અને અંધકારમય બાસે; અને જીવાન શિષ્યને લાગે કે કોઈ મારી દરકાર રાખતું નથી; પણ પોતાના સગાબંધુ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ ધરાવનાર મિત્ર તેની પાસે ઉભેલો હોય છે; અને ઈંદ્રિયોને નહિ દેખાતી મહદ આત્માને આપવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જે મનુષ્યે પોતાની જાતને કેળવી હોય, જેણે પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કર્યો હોય, ગુરૂ મેળવવાને વાસ્તે પોતાને લાયક અધિકારી બનાવવાને માટે જેણે સમયનો સદુપયોગ કર્યો હોય, ધ્યાન કર્યું હોય અને મહેનત લીધી હોય, ખરેખર તેવા મનુષ્યને ગુરૂ અવશ્ય મળે છે; અથવા ખરૂં કહીએ તો તેવા શિષ્યને ગુરૂ શોધી કાઢે છે અને તેના આત્મા સંમુખ દર્શન દે છે. શું તમે અજ્ઞાનતાથી અને અંધકારથી ઓમ માનો છો કે આ ગુરૂઓ સંતાઈ રહેવાનું પસંદ કરે છે? અજ્ઞાનના પાસમાં સપડાયેલા હોવાથી શું તમે ઓમ ધારો છો કે મનુષ્યજાતિને નિરાધાર સ્થિતિમાં ઠોકર ખાતી મૂકીને અથવા તેને મહદ કરવાની કે દોરવાની ઇચ્છા વિનાના તેઓ જાણી જોઈને મનુષ્યની નજરની બહાર સંતાઈ રહે છે? હું તમને

ખાત્રીથી જણાવું છું કે, એક ક્ષણવાર તમે તમારા ગુરૂને મળવાને ગમે તેટલા આતુર હો, તેના કરતાં તમને તે મદદ કરી શકે તે માટે તે તમને શોધી કાઢવાને હજાર ગણા આતુર હોય છે. જ્યારે તેઓ જગત્ તરફ દૃષ્ટિ કરે છે ત્યારે તેમને લાગે છે કે, ધણા મદદગારોની જરૂર છે અને મદદગારો ધણા થોડા છે, મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનથી ભરે છે, તેમને વાસ્તે ગુરૂઓની જરૂર છે, અને કરોડો લોકો (ગુરૂવિના) મરણ પામે છે, તેમને મદદ કરવાને કોઈ મળી આવતું નથી.

જે મનુષ્યો જગત્માં વસતા હોય, અને ગુરૂ તરફથી યોગ્ય તાલીમ મેળવીને મનુષ્યોના ટોળામાં બળી દુઃખીઓને મદદ કરતા હોય અને અજ્ઞાનીઓનું અજ્ઞાન દૂર કરતા હોય એવા શિષ્યોની ગુરૂઓને ધણી જરૂર છે.

પોતાની પાસેથી મદદ મેળવવાને ખુશી હોય તેમજ તૈયાર હોય તેવા એકાદ પણ મનુષ્યને શોધી કાઢવા તેઓ હમેશા મનુષ્યજાતિ બાણી દૃષ્ટિ ફેરવે છે. જેઓ ગુરૂઓને મળવાને તૈયાર હોય અને પોતાના હૃદયનાં દાર આવા ગુરૂઓ સામે બંધ ન કરતા હોય તેવા આત્માઓને શોધી કાઢવાને તેઓ વિશ્વબાણી પોતાની નજર ફેરવે છે. કારણકે આપણાં અંતઃકરણો તેમના સામે બંધ થએલાં છે. તે એવી તો સજડ રીતે બંધ કરવામાં આવેલાં છે કે તેઓ ત્યાં પ્રવેશજ કરી શકે નહિ. તેઓ દાર બાગીને જોરથી તેમાં દાખલ થઈ શકે નહિ. જે મનુષ્યને એમ ગમે અને તે પોતાનાં દારને તાળું દે તો તે દારને કોઈ પણ મનુષ્ય કુંચી લગાડી ઉઘાડી શકે નહિ. આપણે આપણાં હૃદયનાં દારને સાંસારિક ઇચ્છાઓનું તાળું દીધેલું છે—જગતની વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવારૂપ તાળું મારેલું છે. અને તે તાળાંઓને પાપ, બેદરકારી અને આગસ રૂપી કુંચીઓથી બંધ કરેલાં છે. ઉમરો ઝાળંગીને આપણાં હૃદયને

પ્રકાશિત કરવાને ગુરૂ તો બારણા આગળ ઉભા રહે છે, પણ તે દ્વાર ઉઘાડવાં એ આપણું કર્તવ્ય છે.

ગુરૂઓ તમને જોઈ શકે તે માટે તમારે તમારા આત્મ પ્રદીપને સજાગાવવો જોઈએ. તે તમારી તપાસ કરતા ઉભા રહે છે, પણ તે તમારા ગુરૂ થાય અને તમને સન્માર્ગે દોરવે તે માટે તમારે (તમે તૈયાર છો એવી) નિશ્ચાની બતાવવી જોઈએ.

ગુરૂ તમારી તપાસ રાખે છે, તમારી રાહ જુએ છે, તમને શોધવાને ઇચ્છે છે, તમને શિખવવા માગે છે. તમારી તરફ તેમને આકર્ષવાનું બળ તમારામાં છે. પણ તમારે તેમને આકર્ષવા એ તમારી પસંદગીની વાત છે.

તે તમારા હૃદયના દ્વારને ખઠારથી ઠોકે, પણ તે અંદર પ્રવેશ કરે તે માટે તમારે તેમને પ્રવેશ કરવાને આજીજી કરવી જોઈએ.

મહાત્મા એ કોણ છે ? પરિપૂર્ણતાએ પામેલ મનુષ્ય તે મહાત્મા છે. જેમણે ઈશ્વરની સાથે ઐક્ય અનુભવ્યું છે, તે મહાત્મા છે. જે પુરૂષે પોતાના આધ્યાત્મિક સ્વભાવની સઘળી શક્તિઓ ખીલવી છે, અને હાલ જ્યાં આપણે લયડીઆં ખાઈએ છીએ ત્યાં જે જયવંત ઉભો છે, તે પુરૂષ મહાત્મા છે.

અમે જેને મહાત્માઓ કહીએ છીએ, તેઓ મુક્ત થયેલા મહાત્માઓ છે. પોતાને આગળ જવાનો હક્ક છતાં, જમતના પ્રેમ ખાતર તે મહાત્માઓ અજ્ઞાનીઓનું અજ્ઞાન દૂર કરવા પોતાની સાથે જ્ઞાન લાવે છે, અશુદ્ધતા દૂર કરવાને પોતાની સાથે પવિત્રતા લાવે છે, અંધકારને દૂર કરવાને પોતાનો પ્રકાશ લાવે છે. અને આખી મનુષ્ય-જાતિ જ્યાં સુધી પોતાની માફક બંધનમુક્ત ન થાય, અને પોતે આખી મનુષ્ય જાતિને નિર્વાણના પવિત્ર ધામ ભણી તે સ્થિતિનો આનંદ મેળવવાને તેના પિતાની માફક લાઇ ન જાય, ત્યાં સુધી તે પોતે

એકલા આગળ જશે નહિ, પણ આ શરીર ધારણ કરી રાખશે. આનેજ મહાત્મા કહે છે. જન્મોજન્મ મહેનત કરવી અને છેવટે તેના ફળનો ત્યાગ; મહા મહેનતે અને સંકટે પૂર્ણતા મેળવવી અને જ્યાં સુધી ખીજાઓ તે પૂર્ણતા ન મેળવી શકે ત્યાં સુધી ખીજાઓને સહાય આપવામાં તે પૂર્ણતાનો ઉપયોગ કરવો, આજ મહાત્માઓનું લક્ષણ છે.

જે દરેક મનુષ્ય મદદ મેળવવાને પોતાના હાથ લાંબાવે છે, તેને તે મદદ કરે છે. જે મનુષ્ય માર્ગના ભોમીઆને વાસ્તે માગણી કરે છે, તેની તે માગણી પૂરી પાડે છે. ખીજાઓનું ભલું કરવાની જે તક માટે તેઓએ નિર્વાણ ત્યાગ કર્યો છે તે તક, જ્યાં સુધી આપણે તેમનું શિક્ષણ મેળવવાને ખુશી છીએ એમ ખતાવી ન આપીએ ત્યાં સુધી, તેઓ લીધાજ કરે છે અને એવી વધુ તકોની રાહ જોતા ઉભા રહે છે.

આ સ્થળે મારે જણાવવું જોઈએ કે, જે આપણે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત ન માનીએ તો આ ઉત્પત્તિ થવી પણ અશક્ય છે.

એકજ જીંદગીમાં તે લાંબો માર્ગ કાપી શકાય નહિ. તરતના જન્મેલા આત્મામાં એવી દૈવી શક્તિઓ જાગૃત થઈ શકે નહિ. મનુષ્યનો આત્મા જન્મોજન્મ અહીં પાછો ફરે છે, દરેક નવા જન્મમાં આગલા જન્મના અનુભવો જોડે લાવે છે અને એ પ્રમાણે જન્મોજન્મ વધારે ઉંચા ને ઉંચા પ્રકારના ચારિત્ર (character) વાળા મનુષ્ય થતો જાય છે.

જે આ પ્રમાણે ન ખતનું હોય તો મહાત્મા પદ પામવું અશક્ય થાય અને પૂર્ણતા તે તો માત્ર કવિની કલ્પના ગણાય. આ શિક્ષણમાં 'પુનર્જન્મ'ને કુદરતના એક સ્વાભાવિક સિદ્ધાંત તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે; અને તેના ઉપર મનુષ્યની પૂર્ણતાનો આધાર છે, પ્રથમ તો (આ મહાત્મા પદના અભિધાપી) મનુષ્યે કેટલીક જીંદગીઓ સુધી સારી, ઉપયોગી અને ઉમદા રીતે જીવન ગાળવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ,

કે જેથી દરેક નવા જન્મમાં તેના આગલા જન્મ કરતાં વધારે ઉમદા શક્તિઓ સાથે તે જન્મ પામે.

તે પછી મનુષ્યના ઉન્નતિક્રમમાં એવો એક ચોક્કસ વખત આવી પહોંચે છે કે, તે સમયે જે મનુષ્ય પ્રથમ પોતાની ઉન્નતિને સારૂ અતિ શ્રમ લેતો હતો, તે મનુષ્ય સામાન્ય મનુષ્યજાતિના ઉન્નતિક્રમ કરતાં જરાક આગળ પગલું ભરવાને સમર્થ થાય છે.

કેટલાંક એવાં સ્ત્રીપુરુષો માલૂમ પડે છે કે જેઓ અત્યંત નિઃસ્વાર્થી હોય છે, જેઓમાં અસાધારણ ગુણો અને અલૌકિક પ્રતિભા પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવે છે, જેઓને આધ્યાત્મિક બાબતો તરફ અત્યંત પ્રેમ હોય છે અને જેઓને મનુષ્યજાતિની સેવા કરવામાં અત્યંત ભક્તિ છે.

જ્યારે આવા અસાધારણ ગુણો પ્રકટ થવા માંડે ત્યારે તેવા આગળ વધતા જીવાત્માને ઉન્નતિને માર્ગે ચલાવવાને અને કેળવવાને મહાન્ ગુરુઓમાંના કોઈ તેનો હાથ પકડે છે.

ઉન્નતિને માટે પ્રથમ તો જે આત્મશક્તિઓ આખા વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલી છે તે શક્તિઓની સાથે રહીને કામ કરવાનું છે. પરંતુ જ્યારે એ મળતી મદદનો ઉપયોગ અમુક મનુષ્ય કરી ચૂક્યો હોય છે સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મિક ઉદ્યમે માટે પોતાનાથી બનતો પ્રયત્ન તે કરી રહ્યો હોય છે, ત્યારે તેને ઉન્નતિક્રમમાં સહાય આપવાને ગુરુ તેની આગળ આવી ઉભા રહે છે, અને જો ઉન્નતિને ઝડપથી વધારવી હોય તો તેની પાસે કેટલીક માગણીઓ કરવામાં આવે છે.

મહાત્માઓનો અવાજ નિરંતર જગતમાં વ્યાપી રહે છે, પણ જેઓના કાન ઐહિક જીવંતોને અસર કરનારા અવાજો તરફ બંધેર મારી ગયેલા હોય તેઓજ તે સાંભળી શકે.

શિષ્યે, કોઈની પણ મદદ સિવાય પોતાની હલકી વૃત્તિઓ સામે લડવું જોઈએ, અને પોતાની આત્મશક્તિથીજ તેણે માણસને લગતા

વિકારો તથા લાગણીઓ દાખી દેવી જોઈએ, એમ તેની પાસેથી આશા રાખવામાં આવે છે. જ્યારે આ કામ સંપૂર્ણ થાય, અથવા કેટલેક અંશે પણ તેમાં ફતેહ મળે, ત્યારેજ ગુરૂની મદદની આશા આપણે રાખી શકીએ; નહિતો આત્માનાં દ્વારો અને બારીઓ બંધ રહે છે, અથવા અંધકારથી પૂર્ણ રહે છે, અને તેથી કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન આપણામાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી.

પવિત્ર જીવન અને વિચારથી,
મનુષ્ય અને ઈશ્વર તરફ ભક્તિભાવથી અને
સતત પ્રયત્ન અને ઉચ્ચ અભિલાષાથી

ગુરૂના અસ્તિત્વનું અનુભવજ્ઞાન મળી શકે. અમારામાંના કેટલાકને ગુરૂઓ આ રસ્તે મળ્યા છે, અને બીજાઓને પણ તેજ રસ્તે મળી શકે.

જે મનુષ્ય આ રસ્તે પોતાનું જીવન અભાવવાને પ્રયત્ન કરે છે, અને જે દૈવી પ્રેમ અને જનસમાજની સેવાના ઉત્તમ ગુણથી પૂર્ણ હોય છે તે માણસ મહાત્માઓનું લક્ષ્ય બેઠ્યા વિના રહેજ નહિ; કારણ કે તે ગુરૂઓ મનુષ્યજાતિના મદદગાર થઈ શકે તેવા મનુષ્યોને નિરંતર શોધે છે.

આવો માણસ જગતની અધ્યાત્મિક શક્તિને બહેવાને વાસ્તે યોગ્ય પ્રણાલિકા થવાને પોતાને લાયક બનાવે છે, અને દૈવી ઈચ્છાને બર લાવવાને થોડું અથવા ઘણું યોગ્ય સાધન બને છે. જે માણસ વિશ્વના નિયમોને અનુકૂળ વર્તીને વિશ્વની સેવા કરવી એ સૂત્રને પોતાના જીવનના મુખ્ય ઉદ્દેશરૂપ ગણવાનો અંતઃકરણપૂર્વક નિશ્ચય કરે છે, તે માણસને પોતાના વિચારો અમલમાં મૂકવાને નિરંતર મદદ મળ્યાંજ કરશે.

મનુષ્યોના સંબંધમાં આવી, મનુષ્યોને મદદ પહોંચાડે તેવી યોગ્ય પ્રણાલિકાઓને શોધવાને જગતની આધ્યાત્મિક શક્તિઓ નિરંતર પ્રયત્ન કર્યા જ કરે છે.

અડચણ દૈવી બાબુની નથી, પણ મનુષ્યની બાબુની છે; સઘળો પ્રતિબંધ આપણી તરફનોજ છે. મદદ કરનારાઓ મનુષ્યજાતિને સહાય આપવાને નિરંતર યોગ્ય સમયની રાહ જોમાંજ કરે છે, પણ અપૂર્ણ માણસે નાંખેલો પ્રતિબંધ તેમના માર્ગમાં વિઘ્ન નાંખે છે.

જે ક્ષણે કોઈ પણ આત્મા આવી આધ્યાત્મિક શક્તિ મેળવવાને તૈયાર થાય છે, તે જ ક્ષણે આ માણસ મદદ મેળવવાને લાયક છે એમ મહાત્માઓને માલુમ પડે છે.

જેઓ મદદ લેવાને શક્તિમાન છે, અને જેઓએ સ્વાર્થલગથી અને પવિત્રતાથી આવી મદદ મેળવવાને પોતાને લાયક બનાવ્યા છે, તેવા આત્માઓને નિરંતર મહાત્માઓ શોધે છે.

જે મદદની અમુક આત્માને બહુજ જરૂર હોય, તેજ મદદ મહાત્માઓ તે જીવાત્માને આપે છે અને તે મદદ આપવાથી તેનો ઉઘો અર્થ લેવાય અથવા તો અમુક આત્મા સાથે પોતાના વર્તનના સંબંધમાં પોતે થોડા કે વધારે દયાળુ ગણાય તેનો જરા પણ વિચાર તે ગુરુ કરતા નથી. જે મર્યાદિત ચૈતન્યવાળાને તે મદદ કરે છે, તે માણસ વધારે આભાર અને પૂજ્યભાવની લાગણી પોતાના તરફ બતાવે તેવી મદદ નહિ આપતા જે જાતની મદદ પોતાને સૌથી ઓછ લાગે છે તેજ તે આપે છે. આથી એમ પણ ધણીવાર બને છે કે, ઘણા બુદ્ધિશાળી અને તીવ્ર મગજ શક્તિવાળાને જે મદદ મહાત્માઓ તરફથી આપવામાં આવે છે, તે મદદની તેઓ આખી જીંદગી સુધી કદર બુઝી શકતા નથી. તેની બુદ્ધિના વિકાસમાં, તેના મગજને મજબુત બનાવવામાં, અને તે મગજને સંપૂર્ણ બનાવવામાં

તેને તે મદદ કરે છે; મહાત્મા તદ્દન અહંકારરહિત હોવાને લીધે તેમજ સંપૂર્ણ પ્રેમસ્વભાવી હોવાને લીધે, તે માણસ જો મહાત્માની હયાતીમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય અને પોતાને મદદ મળ્યા વિનાનો, નિરાધાર, અને દરકાર કરાયા વગરનો માનતો હોય તો તે ઉદાર દષ્ટિવાળા મહાત્મા તે આખતની લેશમાત્ર પરવા કરતા નથી. તેઓ નિઃસ્વાર્થતાની એટલી ટાચે ઉભા હોય છે કે સર્વ ઉચ્ચ પુરુષોની માફક તેઓ ઉન્નતિ પામતા આત્માને તેની ઉન્નતિ ઝડપથી કરવામાં જો મદદની વિશેષતર જરૂર હોય, અને સામાન્ય રીતે મળી શકત તેના કરતાં જો યોગ્ય મદદથી છેવટનું પદ મેળવવું બહુ સુગમ થઇ પડે, તેવીજ મદદ આપે છે.

જેઓએ સામાન્ય ઉન્નતિક્રમનો માર્ગ વટાવીને પોતાની ઉન્નતિ પોતાના હસ્તકમાં લીધી હોય છે અને જેઓ મનુષ્ય જાતિના પુણ્ય-સમાન છે તેવા આત્માઓના તેઓ ગુરુઓ, પ્રેરકો, અને સલાહકાર તરીકે વર્તે છે.

સામાન્ય મનુષ્ય જાતિના સિધી રીતે ગુરૂતરીકેનું કામ કરવાને બદલે આ મહાત્મા વધારે ઉન્નતિ પામેલા જીવાત્માઓનેજ પોતાને સ્વાધીન લે છે, તેમનેજ સિધી રીતે ઉપદેશ આપે છે, તેમનીજ કસોટી કરે છે અને તેમનીજ અજમાયેશ લે છે; તેથી કરીને જો કે તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉન્નતિક્રમને મદદ કરવાનો છે તો પણ સમયની અથવા સંયોગોની જરૂરીયાત પ્રમાણે વિવિધ રસ્તે આવી મદદ તેઓ પહોંચાડે છે.

દેવતાઓનું કર્તવ્ય નિરંતર તેનું તેજ રહે છે. પરમાત્માની ઇચ્છાને બર લાવવાને તેઓ સદા ઉદ્યમવન્ત રહે છે; ફક્ત હાલના સમયમાં તેઓ દેખાવ દેતા નથી. જેઓને તેમની હયાતિમાં અને તેઓના પ્રવર્તનમાં વિશ્વાસ છે તેમના આગળજ તેઓ દેખાવ દે છે.

આ છતાં પોતાનું કાર્ય તેઓ કર્યાજ કરે છે. આપણી મૂર્ખાઈથી, આપણા અભિમાનથી, અને આપણી અજ્ઞાનતાથી તેઓ પોતાનું કર્તવ્યજ છોડતા નથી. ફક્ત તેઓ અદક્ષ રીતે કાર્ય કરે છે; તેઓની દેખાતી હયાતિને લીધે ઉપજતો દિલાસો, પૂર્વકાળનું બળ અને આનંદ, અમર દેવોની સાથેની સંગતિની ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠા, અને આ સ્થૂળ જીવનની પેલીપાર જીવન છે એની ખાતરી—આ સર્વ બાબતો ફક્ત આપણી ખોટી મોટાઈથી અને અજ્ઞાનતાથી આપણે ગુમાવીએ છીએ. એક પણ મૃત્યુ એવું નથી થતું કે જેમાં જે શરીરનું કર્તવ્ય પુરું થયું હોય, તે શરીરનો દેવતાએ વિનાશ કર્યો ન હોય. એવો કુદરતી એક પણ અકસ્માત નથી બનતો કે જેના બનાવમાં દેવતાનો હાથ ન હોય. એવી એક પણ મદદ જરૂરના પ્રસંગે માણસને આપવામાં નથી આવતી કે જેમાં દેખીતા મદદગારની પછવાડે કોઈ દેવનું કાર્ય ન હોય. અને દુઃખના વખતે માણસે કરેલા પોકારનો એવો એક પણ જવાબ નથી કે જેમાં મનુષ્યનું દુઃખ દૂર કરવાને દેવે મુગો જવાબ આપ્યો ન હોય. સર્વ સ્થળે તેઓ પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. આપણને જે મૃત પ્રકૃતિ (dead nature) લાગે છે ત્યાં પણ તેઓનો જ હાથ હોય છે. દરેક ચમત્કાર—બનાવમાં દેવની અંધાર પિછોડી હોય છે; અને જગતમાં એવું એક કાર્ય નથી થતું કે જેમાં ચૈતન્યશક્તિ પ્રવર્તતી ન હોય.

બરાબર લક્ષ્યમાં રાખજો કે, તમારા જીવનક્રમના દરેક પગથીએ દેવતાઓ તમારી આસપાસ રહેલા છે. તમારું એક પણ કર્મ એવું નથી કે જે તેઓ જૂલી જાય; તમારી એવી એક પણ આજીજી નથી કે જેનો તેઓ પ્રત્યુત્તર આપે નહિ.

જો તે પળે તમારી વિનંતિ-પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર ન મળે, અને જે દુઃખથી તમે ભય પામતા હો તેવું દુઃખ તમારા ઉપર આવી પડે, તો તે સમયે યાદ રાખજો કે દેવના પ્રેમી હાથેજ તે દુઃખ

તમારા ઉપર આવવા દીધું છે; અને તે દુઃખ બહાદુરાઇથી સહન કરવામાં જ તમારા દુઃખનો અંત સમાયશે છે એમ તે દેવોને ખાત્રી હોવાથી જ દુઃખ આવવા દીધું છે.

તમારે સદા બાહક રહેવાનું નથી, પણ મનુષ્ય થવાનું છે; જેની પ્રતિકૃતિ (image) તમે છો તેવા ઇશ્વરના પુત્રો થવાનું છે; અને નિરંતર તે પોતાના હાથથી દોરી જાય એવા બાહક રૂપે તમારે રહેવાનું નથી. દેવોના કાર્યમાં મદદ કરવા માટે માણસાઇબળ તમારામાં આવવા પામે એમ ઇશ્વર ઇચ્છે છે; તે તમને બવિષ્યની દુનિયાને વાસ્તે કાર્યવાહક બનાવવા ખાતર તમારી ઉન્નતિ સાધે છે; તમે ધારો તો તેમાં વિશ્વંજ કરી શકો; તમે ધારો તો તમારો સમય નિરર્થક ગુમાવો અને એકની એક હલકી સ્થિતિમાં રહી શકો. જે તમને અમુક માર્ગ પસંદ હોય તો તે તમારી ઇચ્છાશક્તિને દાખીને દોરવશે નહિ, પણ તમારી સંપૂર્ણ ઉન્નતિ ઝડપથી થવા માટે તમારે તેમની ઇચ્છાનુસાર વર્તવું એ સલાહભર્યું છે, કે જેથી ખીજાં વિશ્વોમાં તે ઇચ્છા બર લાવવાનો તમને આનંદ મળે, અને ખીજી સ્થિતિમાં તમે બાનસહિત તેના કાર્યવાહકો થઈ શકો; કારણ કે મનુષ્યો પણ દેવો બનનારા છે, અને દેવોનાં કર્તવ્ય બજાવવાને આપણે પ્રતિદિન લાયક થતા જઈએ છીએ.

ગુરુ જ્યારે જ્ઞાનોપદેશ નથી કરતા, ત્યારે તેનું કારણ એ નથી હોતું કે ગુરુ, જ્ઞાન આપવાને આનાકાની કરે છે; પણ જેમને ઉપદેશ કરવાનો હોય છે, તેમની ગ્રહણ કરવાની શક્તિ તે મહાન ગુરુઓને જ્ઞાન આપતાં બાધરૂપ નીવડે છે. જ્ઞાન એ અમૂલ્ય ભંડાર છે, માટે તે આપવાથી ખૂટી જાય, અને તેટલા માટે જેમ બને તેમ કૃપણતાથી તે આપવો જોઈએ; આ કારણથી મહર્ષિઓ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરતા નથી, આવો વિચાર કરનારા પુરૂષો આ મહાન ગુરુ-

ઓનાં દિવ્ય હૃદયો અને તેમનાં પ્રતિબિંબરૂપ તેમના બકતોનાં હૃદયોને ઘણો મોટો અન્યાય કરે છે. જ્ઞાન નહિ આપવામાં અંતરાયનું કારણ ગુરૂની ઇચ્છા નથી, પણ શિષ્યનાં હૃદયદ્વાર બંધ હોય તે છે. જ્ઞાન આપતાં ગુરૂને કંઈ આનાકાની નથી, પણ તેને સાંભળનારને કાન જ નથી. જ્ઞાન આપનારા ગુરૂઓની તંગી નથી, પણ જ્ઞાનને સાંભળનારા અને શિષ્યવાની ખરી ઇચ્છાવાળા શિષ્યોની ખામી છે. મનુષ્યો ઘણીવાર એમ બોલતા સંભળાય છે કે “હાલમાં અવતાર કેમ નથી થતા ? કદાચ જો અવતાર ન થાય તો મહર્ષિઓ આવીને પોતાના ઉચ્ચ જ્ઞાનનો બોધ મનુષ્યને કેમ નથી કરતા ? તેઓ આપણો કેમ ત્યાગ કરે છે ? તેઓ આપણને કેમ છોડી જાય છે ? આજની દુનિયાને, આજના કાળમાં, પૂર્વે જેમ તેઓએ બોધ આપ્યો હતો તેમ, શા માટે ન આપે ?” એનો ઉત્તર એ છે કે, તેઓ ઘણીજ ધીરજથી રાહ જોયાં કરે છે કે ક્યારે જ્ઞાનની ઇચ્છા રાખનાર એક પણ જીવાતુ જડે; અને જ્યારે એક પણ મનુષ્ય તેમનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાને પોતાના હૃદયનાં દાર બોલે છે, અને કહે છે કે “હે દેવ ! મને શિખવો” ત્યારે દિવ્ય શક્તિના એક પ્રવાહરૂપે તે ઉપદેશ હૃદયમાં વહેવા માંડે છે, અને હૃદય તે ઉપદેશરૂપી જળમાં ડુબી જાય છે. જો તમને એ ઉપદેશ ન મળે તો તેનું કારણ એ છે કે તમારા હૃદયનાં દાર સોનું, કીર્તિ, સત્તા અને અનેક ઉપભોગ આદિની કુંચીવડે બંધ થયેલાં છે. જ્યાં સુધી આ કુંચીઓથી તમારાં હૃદયદ્વાર બંધ છે, ત્યાંસુધી સદ્ગુરૂનો તેમાં પ્રવેશ સંભવે નહિ. પણ હૃદયનાં દાર ઉઘાડો, અને આ ઉપર જણાવેલી કુંચીઓને ફેંકી દો, એટલે તરતજ તમારા હૃદયમાં જ્ઞાનનો જે પ્રવાહ પ્રવેશ કરવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો તે બહેવા માંડશે.

જ્યારે મનુષ્ય આવી સ્થિતિમાં આવી પહોંચે છે, ત્યારે કોઈ

સહજ્ઞાની તેને મળી આવે છે, અને કદાચ સહજ્ઞાની ન મળે તો અવશ્ય તે કોઈ પુસ્તકના સંબંધમાં આવશે, તે કોઈ જાહેર પુસ્તકાલયમાંથી ચોપડી લેઈ વાંચશે, અથવા ‘તમે પેલું પુસ્તક જોયું છે કે?’ એમ કોઈ મિત્ર તેને કહેનારો મળશે અને તે પુસ્તક વાંચવાની ભલામણ કરશે. મને તે રસ્તે તે પુસ્તક તેને મળશે. તમે પૂછશો કે આટલું બધું શા માટે? તેનું કારણ એજ છે કે કોઈ પણ ઉત્તતિ પામતો જીવ એવી હદે પહોંચે કે જ્યાંથી તે મદદ લેઈ શકે, અથવા વધારે મદદને વાસ્તે લાયક થાય તે હદે તેની તપાસ રાખનારા વધારે ઉત્તતિ પામેલા જીવો (મહાત્માઓ) આ જગતમાં વસે છે. જે મદદ અમુક આત્માને જોઈએ છે તે મદદ આપવાને આ સ્થૂળ જગતમાં કોઈ પણ મળી શકે તેમ ન હોય તો જેમાંથી વ્યવહાર (practical) જ્ઞાન મળી શકે, તેવું પુસ્તક મેળવવાને તે આત્માને દોરવવામાં આવશે.

તે સત્યશોધક આત્માને મદદ કરવી એ પરોપકારી ‘મદદગાર’નું કામ છે; અને તેના અનુભવના ચઢીઆતા પગથીયારૂપ હોય તેવું જ્ઞાન જેથી તેને મળી શકે, તેવા સંજોગોમાં તે તેને મુકે છે. પછી એ પુસ્તકમાં તેને ધ્યાન કરવાના નિયમો માલૂમ પડશે, જેનો તે અભ્યાસ કરશે અને તે નિયમોને વ્યવહારમાં મૂકશે; અને તે સર્વનું પરિણામ નીચે મુજબ આવશે.

જેમ જેમ દિનપ્રતિદિન ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ મનના કરતાં પણ ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવર્તતું ચૈતન્ય વધારે ને વધારે મજબૂત થતું માલૂમ પડે છે, તે પોતાની સત્તા વધારે ને વધારે દાખવે છે, અને પોતાનું સ્વરૂપ વધારે ‘પ્રકટ’ કરે છે. છેવટે તેનું ચૈતન્ય તદ્દન ઉચ્ચભૂમિકામાં કાર્ય કરતું થશે, અને તે માણસને જણાશે કે “હું તે મન નથી, પણ મન કરતાં વધારે શક્તિવાળો છું.” અને જે વસ્તુઓને મન સમજી શકે નહિ તે વસ્તુઓ તે

સમજતો થશે અને જે વિચારોનો મનને ખ્યાલ પણ ન આવી શકે તેવા વિચારોથી તે જાણીતો થશે. અને વખતો વખત મનના ઉપર અસર કરી શકે તેવા, પણ મન સમજી ન શકે તેવા વિચારોનો પ્રવાહ ઉચ્ચભૂમિકામાંથી પ્રસરશે, અને તે વખતે જ્યારે તે વિચારો મન આગળ ધરવામાં આવશે ત્યારે તે ખરા છે એમ મન કબુલ કરી શકશે.

તે સ્થિતિએ પહોંચેલા મનુષ્યને પ્રશ્ન ઉડે છે કે “મેં આ બાબત કદાપિ દલીલથી સિદ્ધ કરી ન હતી. ન્યાયયુક્તિમાં હું તે વિચાર સુધી પહોંચ્યો નહોતો, મનન કરીને પણ હું તે વિચારની હદ સુધી પહોંચ્યો નહોતો; એકાએક તે ઉચ્ચવિચાર સ્ફુરી આવ્યો, તે ક્યાંથી આવ્યો હશે?” અને તે પ્રશ્નનું નિરાકરણ તે એવી રીતે કરશે કે “તે વિચાર આરામાંથી ઉદ્ભવ્યો; હું મનની પેલીપાર રહેલો છું, અને જ્યારે મન શાંત હોય છે ત્યારેજ મારી સત્તા હું દર્શાવી શકું છું. જેવી રીતે પવનથી સંક્ષોભ નહિ પામેલા સરોવરમાં સૂર્ય, પર્વત, પુષ્પો વગેરે દરેકનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ પડે છે, પણ પવનથી હાલતા સરોવરના પાણીમાં માત્ર અપૂર્ણ પ્રતિબિંબો પડે છે, તેજ રીતે, જ્યારે મન શાન્ત હોય છે, ત્યારે મનરૂપી સરોવરમાં ઉચ્ચ વિચારનું પ્રતિબિંબ પડે છે, પણ જ્યાં સુધી જૂદી જૂદી જાતના વિચારોરૂપી પવનો તે માનસિક સરોવરપર વહે છે ત્યાં સુધી તે સરોવર કેવળ ડામાડોળ હોય છે, અને હકત વિચારની અપૂર્ણ મૂર્તિઓ જેવામાં આવે છે.”

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે મનની શાન્ત દશામાંજ ઉચ્ચ વિચારો સ્ફુરી આવે છે. તે પછી એક ઉચ્ચ પગથીયું લેવાનું છે,

આ દશામાં તે જીજ્ઞાસુ ઉચ્ચ વિચારોની સાથે પોતાનું ઐક્ય અનુભવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેનો સ્પર્શ કરવાને વલખાં મારે છે, ઉચ્ચ

વિચારો તે પોતેજ હોય એમ સાક્ષાત્કાર કરવાને મથે છે.

તેના બધા પ્રયત્નો એકજ બિંદુ તરફ વળે છે, અને તે પોતાનું મન તદ્દન શાંત રાખે છે. આવો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરતે કરતે કોઈક સમયે, કાંઈ પણ ચેતવણી વગર, સ્વાભાવિક રીતે, મનના નીચલા ભાગોને ખચર પણ ન પડે તેવી રીતે, એકાએક તેનું ચૈતન્ય શરીરની બહાર નીકળે છે; અને તે વખતે પોતે ત્યાગ કરેલા શરીર તરફ પૂર્ણ ભાન સહિત તે જોઈ શકે છે.

બ્યારે મનુષ્યે પોતાના મનને પૂરેપૂરી રીતે વશ કર્યું હોય છે, ત્યારે તે આ શરીરમાંથી તેજોમય શરીર સાથે બહાર નીકળે છે, તે કથન અક્ષરસઃ સત્ય છે. આ નવા શરીરમાં આત્મા બહાર નીકળે છે.

તે શરીર ચળકતું, પ્રકાશિત, તેજવાળું—તૈજસ શરીર હોય છે. જેઓ આત્માને ઝોળાખે છે, તેઓને આ અનુભવ થયેલો હોય છે. મનુષ્ય તે આ હાડમાંસનું શરીર નથી, પણ જીવતો આત્મા છે, તે સત્યની આ છેલ્લામાં છેલ્લી સાખીતી છે. તેમાં દલીલની કે તર્કની કે અનુમાનની, શ્રદ્ધાની કે સાંભળેલું માનવાની કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. આજ આત્માની હયાતીનું અનુભવજ્ઞાન છે.

હું જીવું છું—હું ચૈતન્યવાન છું, અને જે શરીરનો મેં ત્યાગ કર્યો તે તો કેવળ મેં ઉપર પહેરેલો ડગલો હતો. તે શરીર તે હું નથી, તે શરીર આત્મારૂપ નથી, તે હું નથી, હું તો આ રહ્યો. મેં તે શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. હું તેમાંથી છુટો થયો છું. હું તેમાંથી મુક્ત થયો છું.

આપણે સ્થૂલ જીવનને જીવન કહીએ છીએ, પણ તે ખરું જીવન નથી, આપણું આ સ્થૂલ જીવન તો ધણુંજ પરિમિત છે, કેદખાના સમાન છે, સુસ્ત છે, ધણુંજ અપૂર્ણ છે, તેમ છતાં કેટલાક સ્થૂલ જીવનના અનુભવ, જે આત્માને જરૂરના છે, અને જે યોગ્ય સાધનોના

અભાવે ખીજ કોઈપણ રીતે ન મળી શકત, તે અનુભવો મેળવવા ખાતર થોડા વખત સારૂ આત્માને આ સ્થૂળ જીવનમાં પડી રહેલું પડે છે.

પણ જેમ જેમ તમે ધ્યાન કરતા જશો, તેમ તેમ તે ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન તેજ ખરૂં-આબેહુબ જીવન લાગશે અને આ સ્થૂળ શરીરનું જીવન તે સ્વપ્નરૂપ લાગશે-માયાવી જણાશે. જે કે તમારે આ સ્થૂળ જીવનની ફરજો બજાવવાની હોય, કર્તવ્યો કરવાનાં હોય, અને ખીજું પણ ધણું કરવાનું હોય, છતાં આ જગત તે કેદખાના સમાન છે, મરણ સમાન છે, પણ સ્વતંત્રતાપૂર્ણ અને જીવનમય તે લાગતું નથી, પણ આ અનુભવ યતાં આપણને જણાય છે કે, આપણે જીવતા, શક્તિમાન, જગત ચૈતન્યવાળા છીએ, ત્રણભુવનો આપણે વાસ્તે ખુલ્લાં છે. સ્વર્ગ એ આપણી જન્મભૂમિ છે, અને ત્યાં રહેવાનો આપણો સ્વભાવ અને હક્ક બને છે.

એમ કહેવાનો આશય નથી કે આત્માનું આ અનુભવજ્ઞાન કિંમત આપ્યા વિના મળી શકશે. શારીરિક ઇચ્છાઓ અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો તમે પૂરેપૂરી રીતે ઉપભોગ કરો અને તે સાથે આ ઉચ્ચ પ્રકારના જીવનની પણ ઉત્પત્તિ કરી શકો એમ કહેવાનો પણ ખોટો દાંઘ આ લેખક કરતો નથી. કહેવાનો આશય એજ છે કે, જે સુખની તમે પેલીપાર ગયા છો, અને જે સુખ હવે તમને વધારે વાર આકર્ષી શકતું નથી, તે સુખનો ભોગ તો તમારે ઉચ્ચ જીવન ગાળવાને માટે આપવો જ પડશે. બ્યારે તમે બાળક મટી યુવાન થાઓ છો, ત્યારે બાળપણનાં રમકડાંનો જેમ ત્યાગ કરો છો, તેમ અહીં પણ કરવાનું છે. તમારે હવે તેની જરૂર નથી. એમ પણ નથી કે કોઈ તમારી પાસેથી તે રમકડાં લેઈ લે છે, અથવા તે બાગી નાખે છે. તમારે હવે તેની બિલકુલ જરૂર રહી નથી, તમને હવે ઉંચી જાતનાં રમ-

કડાં વધારે આનંદ આપનારાં નીવડ્યાં છે. મન પણ એક રમકડું છે; જો કે ઇન્દ્રિયો કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું-છતાં તે પણ એક રમકડું છે.

ઉચ્ચ ભુવનોમાં મનને પણ એક સાધનરૂપ-રમકડારૂપ ગણવામાં આવેલું છે. ધીમે ધીમે તમે આ સુખનાં સાધનોનો ત્યાગ કરો છો. તેઓમાં તમને હવે રસ પડતો નથી, પણ તે છતાં તમારી દરજ્જે તો તમે અગાઉ કરતાં પણ વધારે સારી રીતે બળવશો.

ધ્યાનથી મનુષ્યો ઓછા ચાલાક કે આંધળા બનતા નથી; પણ વધારે ચાલાક અને વધારે જાગૃત બને છે; તેઓ પ્રમાદી નહિ પણ વધારે અપ્રમત્ત અને ચપલ બને છે.

તમે ઉચ્ચ મનને ખીલવવામાં લાગેલા હો ત્યારે નીચલા મનની શક્તિઓ તમારે ખોટા નાખવાની જરૂર નથી. હવે તે શક્તિઓ તમારા વધુ કામમાં છે, અને તમે ચિંતાથી, મોટા ઉદ્દેશથી કે નકામી ધાંધલથી તે શક્તિઓને વિખેરી નાંખતા નથી; તેથી જ્યારે તમારે તેનો ખપ પડે ત્યારે તે તમારી આજ્ઞા ઉઠાવવાને તૈયારજ હોય છે. ખરા ધ્યાનીમાં સામાન્ય વિવેક બુદ્ધિ (discrimination) ખુલ્લી રીતે જણાઈ આવે છે; અને તર્ક, ન્યાય, બુદ્ધિ, સાવધતા, ડહાપણ વગેરે ગુણો પણ તેનામાં વધારે મજબુતાઈથી અને વધારે બલ્ય સ્વરૂપમાં જણાઈ આવે છે. તે મનની ઉપરની ભૂમિકામાં કામ કરી શકતો હોવાથી મનની ભૂમિકામાં પોતાની શક્તિઓ પ્રયત્ન કરતાં વધારે સારી રીતે વાપરી શકે છે.

તેનું જીવન ઘટયું નથી; તેનું સામાન્ય જીવન જતું રહ્યું નથી; તેણે જે ખોયું હોય તે વધારે સારા પ્રમાણમાં તે પાછું મેળવી શકે છે.

જ્યારે મનુષ્ય હલકા તત્ત્વનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે ઉચ્ચ તત્ત્વ પૂર્ણ જોડથી તેનામાં જોડવા લાગે છે, અને તેથી હલકું પણ વધારે

ચળકતું ભાસે છે. આવો મનુષ્ય કોઇ પણ ચીજ માગતો નથી; સર્વ વસ્તુ તેને આવી મળે છે. તે કોઇપણ ચીજ શોધતો નથી; પણ સર્વ ચીજો માગ્યા વિના તેની પાસે આવી ઉભી રહે છે. પોતાની પાસેની સર્વ ચીજો તે આપી દે છે, અને સર્વ ચીજો આપવા છતાં તે નિરંતર પૂર્ણ હોય છે.

જેઓને આત્માની હયાતીના પુરાવાની જરૂર નથી, અમે જીવતા આત્માઓ છીએ એવું જેમને ભાન છે, જેઓને આત્માના અસ્તિત્વનો જાતિ અનુભવ ન હોવા છતાં એ બાબતમાં એટલી બધી શ્રદ્ધા છે કે તેને તર્કશાસ્ત્ર હલાવી શકે નહિ, દલીલો ફેરવી શકે નહિ, અને પુરાવો બદલાવી શકે નહિ, તેવા પુરુષોને હું એક બે બોલ કહું છું. દલીલમાં હારી જાય, તર્કમાં ગમરાઇ જાય, સાબીતીમાં ગુંચવાઈ જાય છતાં જે લોકો કહી શકે કે “મને લાગે છે અને હું જાણું” છું કે હું જીવતો આત્મા છું.” તે લોકોને હું આ પ્રમાણે કહું છું:-

આ નીચલાં પગથિયાં સંબંધી માયાફૂટ કરતા નહિ; જડવાદીને આત્માની હયાતી સાબીત કરી આપવાની જે દલીલો વારંવાર કહેવામાં આવે છે તે દલીલો સંબંધી પણ કડાફૂટ કરતા નહિ. તમારા અંતઃકુરણ (intuition) ઉપર વિશ્વાસ રાખો, અને તે જે સત્ય સૂચવે તે પ્રમાણે ચાલો. તમારો અંતરનો અવાજ તમને કદાપિ ખોટો માર્ગ દોરશે નહિ. તે અંતરનો અવાજ આત્માનો પોતાનોજ અવાજ છે, અને તમારે તેની સત્તા માનવીજ પડશે. તેથી તમે અંતરના અવાજ ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. જો કે તમે સત્ય તરીકે સાબીત ન કરી શકો, છતાં અંતરનો અવાજ જે કહે તે સત્ય તરીકે સ્વીકારો. અને તે સત્યને સત્ય માની લેખને તે પ્રમાણે વર્તો. તે પછી મેં ઉતાવળથી જે ધ્યાનની રીતિ સૂચવી હતી, તે પ્રમાણે વર્તો. જેમાં ધ્યાનનાં પગથિયાં પદ્ધતિસર બતાવવામાં આવ્યાં હોય, તેવાં પુસ્તકો લેખને તેના અભ્યાસ કરવા માંડો. જે દલીલો

સમજવાને તમારી મગજ શક્તિ સમર્થ ન હોય, તે દલીલોનો વિચાર કરવામાં તમારો સમય નકામો ગુમાવતા નહિ. તમારી અંદર રહેલા અંતરના અવાજ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. જેઓ આ માર્ગે ચાલ્યા હોય, તેઓએ જે સૂચનાઓ સાખીત કરી બતાવી હોય, તેઓની તે સૂચના પ્રમાણે ચાલો. એટલે આ માર્ગે ઘણી સહેલાઈથી અને જલદીથી તમને જ્ઞાન મળી શકશે. અને પછી હાંબા વિલંબ વિના તમે તમારા જ્ઞાનથી કહી શકશો કે આ બાબતો ખરી છે. જે તમારો આત્મા અંદરથી તમને કહેતો હોય તે તે બાબતની સત્યતા બુદ્ધિથી પુરવાર કરવાને અટકતા નહિ; દૈવી અવાજ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. દૈવી પ્રેરણા પ્રમાણે ચાલો; ઋષિઓએ, પેગંબરોએ અને મહાન ગુરુઓએ જે માર્ગ બતાવ્યો છે, અને હાલ પણ તેમના શિષ્યો તે માર્ગે ચાલીને જે માર્ગની સત્યતા પુરવાર કરે છે (અને તે માર્ગ સાધ્યબિન્દુ તરફ લઈ જાય છે, એમ જણાવે છે) તે માર્ગ ઉપર ચાલો. ત્યારે તમે પણ જાણી શકશો; ત્યારે તમે પણ આ જ્ઞાનના ભાગીદાર થશો; ત્યારે તમારા અંતઃસ્ફુરણને અનુભવ જ્ઞાનનો ટેકો મળશે, અને તમે અમર આત્મા છો એમ સાક્ષાત્કાર થશે.

જેઓને પુરાવાની જરૂર નથી, પણ જેઓ અંતઃસ્ફુરણ ઉપર આધાર રાખે છે, તે લોકોને મારો સંદેશો ઉપર પ્રમાણે છે. હું તમને આ સંદેશો કહેવામાં મારી તરફથીજ બોલતો નથી; આ સત્ય જણાવવામાં હું કાંઈ નવીન કહેતો નથી.

જે દરેક પેગંબરે જાહેર કર્યું છે, જે દરેક મહાન ગુરુના શિષ્યે શિષ્યવ્યું છે, જે દરેક દૈવી પુરૂષે પ્રકટ કર્યું છે, તે બાબતની આ સમયે અને આ પ્રસંગે હું તમને માત્ર ખાત્રી આપવા રૂપે કહું છું. તે મહાન આત્મમંડળના દૂત તરીકે હું કહું તે મહાત્માઓનો સંદેશો તમને પહોંચાડું છું. સ્મરણમાં રાખજો કે હું જે કહું છું તેમાં બોલ-

નાર હું છું, પણ અવાજ તો તે મહાન્ ગુરુઓનો છે. હું પ્રાચીન જમાનાના મહાપુરુષોને સાક્ષી તરીકે લાવું છું; આવા અસંખ્ય મહા-ત્માઓ તરફથી તમારી સંમુખ આ સદેશો હું કહું છું.

મારું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે, બહુ ન્યૂન છે, મારા અનુભવો બહુ જ ઓછા અને પરિમિત છે; છતાં હું તે મહાન્ બ્રાહ્મંડળનો સેવક છું, અને આ સેવક થવું તેને હું મોટામાં મોટું માન ગણું છું અને તે મહાત્માઓની સેવા કરવા સમર્થ થવું તેને હું મોટામાં મોટો આનંદ માનું છું.

આત્મા અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એવો મને જાતિ અનુભવ છે; છતાં હું તે મારા નામથી કહેવાની હિમ્મત ધરતો નથી. છેક પ્રાચીન કાળથી આરંભીને તે અત્યાર સુધી જે પેઢાઓનાં—મહાન્ ગુરુઓનાં—ઋષિ મુનિઓનાં—અખંડિત બ્રાહ્મંડળ સાથે આવેલું છે, તે મહાત્માઓના અડગ અને અચળ પુરાવા ઉપર આ વિષયની સત્યતા મૂકું છું. તેઓના દૃઢ તરીકે હું આ તેમનો જ બોધ જણાવું છું. જે તમે પણ દૃઢ ઈચ્છા કરી જણાવેલા માર્ગે વર્તો તો તમે પણ તે સાબીત કરી શકશો.

આ પ્રમાણે મનુષ્યનો આત્મા અજ્ઞાનમાંથી આગળ આવી થોડા જ્ઞાનવાળો થાય છે, અને થોડા જ્ઞાનમાંથી ઉન્નતિ પામી દૈવી જીવનનો અનુભવ કરે છે, કે જે દશામાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પરમાર્થ તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આનંદ રૂપ થાય છે.

આ (ઉન્નતિક્રમની) નિસરણીના એક કે બીજા પગથિયા પર, હે વાચક ! આપણે સધળા કબેલા છીએ. આપણા દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં જે સવાલો આપણે ઉકેલવાના આવી પડે છે, તે આપણી ઉન્નતિના પગથિયાને લગતા જ હોય છે; અને જ્ઞાન અને વર્તનથી આપણે તે ઉકેલી શકીએ છીએ.

કેટલીકવાર કોઈ વધારે ડાહ્યા અને વધારે (જ્ઞાનવૃદ્ધ) અનુભવી આત્મા, યુવાન આત્માને મદદ કરવાને પોતાનો અનુભવ જણાવે છે; અને આ અનુભવ ખુલ્લી રીતે જણાવીને ઓછા અનુભવવાળા આત્માઓની ઉન્નતિ ઝડપથી સધાવવામાં કારણભૂત થાય છે. તે નિયમ જાહેર કરવાથી તે નિયમનો અનુભવ કરવાનું કામ ધણું સરળ બનતું જાય છે.

આવા આત્માઓ પ્રેરણા કરનાર કહેવાય છે અને તેઓનો ઉપદેશ પ્રેરિત ગ્રન્થો (inspired works) સમાન છે.

આવી મદદ આપવાને સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને કેટલાક જીવન્મુક્તો-દૈવી ગુરુઓ આપણી વચ્ચેમાં વસે છે. તેઓ પોતાના બોલેલા શબ્દોથી આપણું ગુપ્ત રહેલું અંતઃસ્ફુરણ જાગ્રત કરે છે, અને સત્યને પ્રકટ કરી પ્રકાશ તરફ જવામાં આપણને મદદગાર નીવડે છે.

તે મહાન જ્ઞાનમંડળમાંથીજ આપણને દૈવીજ્ઞાનના કકડાઓ વારંવાર મળેલા છે. તેઓ પોતાના શિષ્યોને દૂત તરીકે મોકલે છે, અને આવા દૂતો (જગત જલ્દીથી આગળ વધે તે માટે) જે સત્યો પોતે નમ્રતાથી શિષ્યા હોય છે તે સત્યો જગત સંમુખ જણાવે છે. પણ આપણે અધ્યાસ વડે જેટલા આગળ વધી શકીએ તે કરતાં આપણા જીવનથી વધારે આગળ વધીએ છીએ, એ કદાપિ ભૂલવું નહિ. જેમ જેમ આપણે ભેદભાવ ધટાડતા જઈએ અને દયામય જીવન ગાળીએ, તેમ તેમ, ઉચ્ચ સૌંદર્યના નમુના આપણી નજરે પડતા જાય છે. પ્રથમની માફક હાલ પણ જેઓ આજ્ઞા ઉઠાવશે તેઓજ તે સિદ્ધાંતો સમજી શકશે, અને દૈવીગુરુઓ પાસેથી શિષ્યવાનો હાલના જેવો પ્રાચીનકાળમાં કોઈ પણ સમય નહોતો, એ વાત પણ સત્ય છે.

માનસિક ભૂમિકાના ત્રીજા એટલે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રદેશમાં

મહાત્માઓ, તેમના દીક્ષિતો અને શિષ્યો રહે છે. એ લોકના દેહના બંધારણમાં આ લોકના આ પ્રદેશની પ્રકૃતિ વિશેષ હોય છે. ઉત્તમ પ્રકારની માનસિક શક્તિઓનું સ્થાન આ છે. અહીં રહ્યા રહ્યા મહાત્માઓ મનુષ્યનું કલ્યાણ કરનારી પ્રવૃત્તિઓ કરી તેમને પોતાની કૃપાપ્રસાદી પહોંચાડયા કરે છે. ઉચ્ચ ભાવનાઓ, નવી શોધ માટે નવા નવા વિચારો, નવી નવી યુક્તિઓ, ભક્તિની ઉચ્ચ પ્રેરણાઓ, વગેરે રૂપે તેમની કૃપાપ્રસાદીનો વરસાદ આ લોકમાંથી મનુષ્યના પોપણને અર્થે વર્ષાંજ કરે છે. આવી અનેક પ્રકારની કલ્યાણકારી ક્રિયાઓ અહિંથી અનેક રીતે સ્થૂલ લોકને પહોંચે છે. પૃથ્વીપર શુદ્ધ અને ઉત્તમ પંક્તિના જીવોને આ પ્રસાદીનો ધણો લાભ મળે છે. નવી શોધ કરવાના કોઇ વિચારમાં ગરક થયેલા સૃષ્ટિચિંતકને, એકાએક કોઈ વિચાર સૂઝી આવે છે, ગાનકલાની ધૂનમાં લાગેલા કોઇ ગવૈયાને ગાનનો કોઇ નવોજ ધ્વનિ ઠાનમાં પડતો સંભળાય છે. કેટલાકને કાંઇ ગૂંચવણ ભરેલા વિચારનું સમાધાન અકસ્માતજ થઇ જાય છે. કોઇ પરગણુ માણસ જે પોતાના લોકહિતાર્થે કાર્યમાં નિરાશ થતો હોય છે તેનામાં કોઈ આશાનાં અંકુર સ્ફુરી નીકળે છે. આવા આવા બનાવો બને છે, એ વાત તો સર્વ કોઇ જાણે છે. છતાં પણ સામાન્ય લોક કહે છે કે ‘કોઇને કાંઇ પણ મદદ મળતી જ નથી’ એ શું આશ્ચર્ય નથી? “આ વિચાર મને સૂઝ્યો,” “મને આમ થઇ આવ્યું”, “ફલાણી વાત કે શોધ મારા મ્હોં આગળ આવીને જાણે જભીજ રહી” વગેરે અનેક રીતે આ એકની એક વાત બોલાય છે. જો કે તેમનાં અર્થમયણુઓ અંધ છે છતાં તેમનાં અંતર્યક્ષુ આ સત્યને કબ્બુલ કરે છે.

માનસ લોકમાં ધણા પ્રકારના દેવતાઓ વસે છે. તેઓના સ્થૂલમાં સ્થૂલ દેહ માનસિક પ્રકૃતિના બનેલા હોય છે. તેઓ એક

પ્રકારના દિવ્ય જીવો છે. એ દેવતાઓ સૃષ્ટિવ્યવસ્થાના જીદા જીદા પ્રકરણોના અધિકષતા દેવો છે. એ દેવતાઓ ભુવર્લોકના દેવગણો ઉપર દેખરેખ રાખે છે. એ દેવતાઓ વિવિધ પ્રકારના છે. એ દરેક વર્ણના દેવતાને તેમના માથે શ્રેષ્ઠ એવા અધિષ્ઠતા દેવતાઓ પણ છે. આ દેવતાઓ રૂપદેવો અને અરૂપદેવોના નામે ઓળખાય છે. તેઓ ધણા જ્ઞાની હોય છે; તેમ તેમની સત્તા પણ બહુદેશી હોય છે અને સ્વરૂપે પણ તેઓ બહુ દિવ્ય છે. તેઓનાં રૂપ તેજોમય અને અલૌકિક રંગથી શોભતી મૂર્તિના જેવાં છે. દેખાવમાં પણ તેઓ બહુ ભવ્ય છે. શાન્તિની તો જાણે મૂર્તિજ હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે; અને તેમની શક્તિની તો સીમાજ નથી. ભુવર્લોકનાં દેવગણોના આ દેવતાઓ અધિકષતા છે, અને તેઓજ એ દેવગણોને તેમના કાર્યમાં યોજે છે. સૃષ્ટિમાં દરેક ક્રિયા જે નિયત અને વ્યવસ્થિત નીતિએ ચાલતી જણાય છે તેનું કારણ આ દેવતાઓજ છે.

કોઈ ગુરૂશ્રીના શિષ્યો પણ આ માનસ લોકમાં જોવામાં આવે છે. જે ઉપાધિમાં તેઓ આ માનસ લોકમાં રહે છે તે માયાવીરૂપ કહેવાય છે; તેઓ અહીં હોય છે ત્યારે તેઓનાં સ્થૂલ દેહો તો પૃથ્વી-પર ભૂલોકમાં, નિદ્રાવશ કે મૂર્છામાં પડેલાં હોય છે. સ્થૂલ જ્યારે બર નિદ્રામાં પડેલું હોય છે, ત્યારે જીવ તેમાંથી બહાર નીકળે છે, અને પોતાના સ્વદેશમાં આવીને રહે છે, એટલા માટે કે તેમ કરવાથી તે પોતાનું કાર્ય સુગમતાથી કરી શકે. અહિંથી તે બીજાં મનુષ્યો-પર સારી અસર કરી શકે છે, અને તેથી અહીં રહ્યા રહ્યા તેઓ બીજા મનુષ્યને શુભ ઇચ્છા પ્રેરવાનું કાર્ય વધારે સહેલાઈથી કરી શકે છે. જે ઉચ્ચ ભાવનાઓ આપણા મુખ આગળ વખતોવખત ખડી થાય છે, તે પણ અહિંથીજ પ્રેરાયેલી હોય છે. મનુષ્યને કેવા પ્રકારની સહાયની જરૂર છે તે અહિં રહ્યાથી બરાબર સમજી શકાય છે. અને

તેથી જ અહિંથી તેમને વધારે સારી રીતે સહાય કરવાનું બની શકે છે. દુઃખી માણસ જાણુવા પણ ન પામે કે મહારા દુઃખનો બોળે કોણ ઉપાડે છે, અને જરૂરની વખતે મને ધીમે રહી આશ્વાસન આપી મદદ કોણ કરે છે, એવી રીતે, અદૃશ્ય રહી સંસારમાં દુઃખેલા પોતાના બંધુઓને મદદ કરવાના સંયોગ પામવા, એને આ શિષ્યો પોતાનું મદદ બાજ્ય સમજે છે. આ પ્રમાણે તેઓ અદૃશ્ય રહી શત્રુ તથા મિત્ર સર્વને સહાય કરે છે; અને વળી તેમનાથી પણ ઉપલા પ્રદેશમાં રહેનારા મહાત્માઓની કૃપાપ્રસાદીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી દરેક મનુષ્યને તે પહોંચાડવાનાં સાધન પણ એઓજ છે. આ મહાત્માઓ જેઓ પોતે, સ્વાભાવિક રીતે, માનસ લોકના સાતમા એટલે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રદેશમાં બિરાજે છે તેઓ પ્રસંગોપાત્ત ધણીવાર અહિં આવે છે.

આપણા કરતાં ચઢતી પંક્તિના જીવો સાથે આપણે આપણી ગ્રહણ કરવાની શક્તિના પ્રમાણમાં સંબંધમાં આવી શકીએ. મહાત્માઓના જીવનની ધણી બાબતો આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાની બહાર છે. એમાંથી જેટલું આપણી શક્તિથી ગ્રહણ કરી શકાય તેટલુંજ આપણને જણાય છે. આ મહાત્માઓ આપણી સ્વર્ગસ્થિતિને સમયે આપણને સહાય કરી શકે છે. એવી સહાય મેળવવા માટે કેવા અધિકારની આવશ્યકતા છે, તે થોડીવારમાંજ આપણે જોઈશું. એ સહાય મળવાથી આપણે તેમને વિશેષ ઓળખતા જઈએ છીએ.

બ્રહ્મજ્ઞાનની જગ્યાસાં રાખનાર, તથા એકનિષ્ઠાથી વિશ્વના મહાન ગુરુઓને શરણે જઈ રહેવાની ઈચ્છા રાખનારાઓમાંના જેઓએ મનુષ્ય જાતિના ગુરુઓદ્વારા મળેલા યમિને જીવનવ્યવહારમાં મૂકવા ધીરજથી પ્રયત્ન કર્યો હોય છે, તેઓ પણ આ લોકમાં આવીને રહે છે. તેમની ઈચ્છા અહિં પરિપૂર્ણ થાય છે. તેમની જગ્યાસાં અહિં સંતોષાય છે; અને જે ગુરુઓને શોધવાનાં તેમનાં પ્રયત્ન મિથ્યા ગયેલાં હામતાં

હતાં તે ગુરુઓના તેઓ શિષ્ય થઈ રહે છે. સ્વર્ગમાં આવી રીતે પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનરસનું જીજ્ઞાસુઓ પાન કરે છે; અને ગુરુચરણમાં રહી પોતાનો વિકાસ કરે છે. તેઓ ફરી જન્મે છે ત્યારે મનુષ્યજાતિના ગુરુઓ અને જ્ઞાનદીપકરૂપે જન્મે છે, અને આત્મજ્ઞાની ગુરુઓનાં લક્ષણ તેમનામાં જન્મથીજ રહેલાં જણાય છે.

ખરી ભક્તિથી જ્યારે કોઈ જીજ્ઞાસુ કોઈ મહાન ગુરુના અથવા તત્ત્વજ્ઞાનીનાં પુસ્તકો વાંચવામાં તક્ષીન થાય છે, ત્યારે તે જીજ્ઞાસુ તેમ કરવાથી સૂક્ષ્મ બાબતનાં કંઈ પણ જ્ઞાનવગર પણ મૃત્યુ પછી આ પ્રદેશમાં રહેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે. આમ કરવાથી પોતાના પૂજ્ય ગુરુદેવ સાથે પોતાનો સંબંધ થવાનું એક પ્રકારનું સાધન ઉપજવે છે. આ સંબંધ સ્વર્ગમાં બહુ કામ લાગે છે. આવા પૂજ્યભાવથી જે જીવોનો સંબંધ આ પૂજ્ય મહાત્માઓ સાથે થયો હોય છે તે જીવો સ્વર્ગમાં તેમના સંસર્ગમાં આવે છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વત્ર એક સરખો હોય છે છતાં, જૂદા જૂદા સ્થાનની જૂદી જૂદી સામગ્રી પ્રમાણે એ પ્રકાશ દરેક સ્થાનમાં જૂદો જૂદો પડતો જણાય છે, થોડો કે વિશેષ જણાય છે, તેમ દરેક મનુષ્યે પોતપોતેજ પોતાની જે ઇષ્ટમૂર્તિઓ પોતાના સામર્થ્યને અનુસાર ઉપજાવેલી હોય છે તે દ્વારા દરેકમાં આ ગુરુઓ પ્રકાશે છે. તે તે મૂર્તિના પ્રમાણમાંજ તેઓ તે દ્વારા પ્રકાશી થકે છે. આ પ્રમાણે દરેક શિષ્યને તેના ગુરુનો સમાગમ થાય છે અને આ લાભ કોઈને પણ મળતો અટકતો નથી.

એથી પણ શ્રેષ્ઠ-એથી પણ રમણીય એક સાતમો પ્રદેશ છે, જ્યાં મહાત્માઓ અને દીક્ષિતો તેમની માનસિક સૃષ્ટિમાં રહે છે. દીક્ષા લઈ પૃથ્વીપરજ જે મનુષ્યે, અનન્ત જીવનને માર્ગે જવાના દ્વારમાં પ્રવેશ કર્યો હોતો નથી તેઓથી અહિં આવી થકાતું નથી. માનસિક અને નૈતિક પ્રસાદીનાં જે ઝરણ પૃથ્વીપ્રતિ નિરંતર વહ્યાં

કરે છે તેનું મૂળ અહિં છે. આધ્યાત્મિક પ્રતાપનું પોષણ કરનારી વૃષ્ટિ પણ અહિંથીજ થાય છે. પૃથ્વીપર જે બુદ્ધિબળ જણાય છે તેનું મૂળસ્થાન આ છે. સાત્વિકબુદ્ધિપ્રભાવનું ઉત્તેજન પણ અહિંથીજ થાય છે. અહિં રહેનારા જીવોને અનિત્ય ઉપાધિ સાથે સંબંધ હોય અથવા ન હોય છતાં તેઓને તેથી કાંઈ બાધ થતો નથી. તેઓ સર્વદા અને સર્વથા પોતાના ચૈતન્યનો અનુભવ કરે છે અને પોતાની આસપાસના બધા જીવોના સંપૂર્ણ સંસર્ગમાં રહે છે. દેહ ધારણ કરી પોતાની અનિત્ય ઉપાધિમાં પોતાની શક્તિ પ્રેરવી કે નહિ, એ તેમની સ્વતંત્ર ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખે છે. એ કાર્ય તેઓ પોતાની ઇચ્છા-નુસાર કરે છે; અર્થાત્ તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે. જગદ્ગતસત્ત્વ પરમાત્માની ઇચ્છાને અનુરૂપ થઈ રહેલી મહાત્માઓની ઇચ્છાને અનુસાર તેઓની ઇચ્છા સ્ફુરે છે. જેઓ મહાત્મ પદે પહોંચ્યા નથી, જીવનમુક્તિ પામ્યા નથી, તેમનું છેલ્લું બંધન જે ‘અહંકાર’ તેનું જે અવશેષ રહેલું હોય છે તે અહિં છૂટે છે, અને તે છૂટે છે તેમ તેમ તેમની ઇચ્છા સૃષ્ટિપાલકઇચ્છાને અનુરૂપ થતી જાય છે.

મનુષ્યના હૃદયસ્થ પુરુષના માનુષી ભાવનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ પાંચમો લોકમાં છે. એ પાંચમો લોક નિર્વાણલોક કહેવાય છે. બ્રહ્મ-વિદ્યામાં આ રૂપને આત્મા એ નામ આપ્યું છે. આ પાંચમો લોક તે સતનો લોક છે. આપણી પંચલોકી સૃષ્ટિમાં જે દિવ્ય સત્તા સ્ફુરે છે, તેનો આ સ્વદેશ છે. એથી પણ પર એવો જગ્ગો અને સાતમો એવા બે લોક પરમાત્માની દિવ્ય જ્યોતિના અવસ્થા તેજમાં ઢંકા-એલા હોવાથી મનુષ્યદષ્ટિને તો તે અજ્ઞેય રહે છે. મનુષ્યજાતિના જે પ્રૌઢ પ્રતાપી ધીરવીર મનુષ્યો માનુષી વિકાસક્રમને પારંગત થયા છે, તે જીવન્મુક્તો-મહાત્માઓ ત્યાં સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. એ વિ-નાના બીજ પણ મહા પુરુષો ત્યાં વસે છે. અભેદ અનુભવતાં છતાં

પણ પોતાનું સ્વત્વ કેમ જાળવી રાખવું તે એમણે જાણી લીધું છે. એ અમર આત્માઓ-ચિરંજીવીઓ-જ્ઞાન, આનન્દ અને શક્તિમાં પૂર્ણતા પામ્યા છે; મનુષ્યજીવનનો પરમોત્કર્ષ તેઓએ સિદ્ધ કર્યો છે.

અદિતીજ આ માર્ગનો અંત આવી રહ્યો છે. આ માર્ગનો જ અંત છે, તે નિર્વાણનો ઉમરો છે. ચોથી દીક્ષામાં પરમહંસરૂપે તે શિષ્યે વિદેહી અવસ્થામાં આ નિર્વાણ દશા પણ અનુભવી હોય છે, પણ આ ઉમરાપર પગ મૂકતાંજ નિર્વાણિક દશા તેના ચિત્તની સ્વાભાવિક અવસ્થા થાય છે; કારણ કે નિર્વાણ ધામ, આર્ય ધર્મમાં જોને જીવનનુક્ત કહે છે અને બૌદ્ધ ધર્મમાં જોને અશેષ કહે છે તેને રહેવાનું સ્થાન છે. હવે એ શિષ્ય માનુષીકમની ટાચે પહોંચ્યો છે. તેની આગળ પણ તેનાથી પર, શ્રેષ્ઠતર વર્ગના મહા તેજસ્વી જીવો છે. પણ તેઓ અતિમાનુષ વર્ગના છે. શરીરના બંધનો તેણે સમજાં તોડી નાખ્યાં છે અને મુક્તિનો સમય આવ્યો છે. એ વિજયી શિષ્ય ‘ધૃતિ સમાપ્ત’ એ સૂત્ર ઉચરે છે. જુઓ, ઉમરો ઝાળંગી તેણે મુક્તિધામમાં પ્રવેશ કરીધો છે; અને નિર્વાણ દશાના અલૌકિક તેજમાં તે ગુમ થઈ ગયો છે. મનુષ્યજાતિનો એક જીવ મૃત્યુને તરી ગયો છે. આ અલૌકિક પ્રભાની પેલીપાર શું છે, તે હજી આપણને અગમ્ય છે. કાંઈક ભાસ થાય છે કે પરમાત્માના ધામે પહોંચાયું છે અને ભક્ત અને ભગવાન એક સ્વરૂપ થઈ રહ્યા છે. જીવ શિવ સ્વરૂપ થયો છે. જીવની દીર્ઘયાત્રા પૂરી થઈ છે, અને તે બ્રહ્માનન્દમાં લીન થયો છે.

પણ આમ થવાથી શું પૃથ્વીએ પોતાના એક પુત્રને મુલાવ્યો ? શું મનુષ્યજાતિ, પોતાના આ વિજયી પુત્ર વિનાની નિરાધાર બની ? નહિ ! પ્રકાશના હૃદયમાંથી તે, ઉદ્ભવ્યો હતો અને નિર્વાણને ઉમરે ઉમેલો તે પ્રકાશરૂપ થઈ રહેલો દેખાય છે; પરમાત્માસ્વરૂપ થઈ રહ્યો.

(૫૨)

છે પણ હવે તેની દૃષ્ટિ પૃથ્વી તરફ વળી છે. પાછળ ગોયાં ખાતા રહેલા મનુષ્યજાતિના જીવોપ્રત્યે બહુ કષ્ટણાદૃષ્ટિથી તે જુએ છે. તે તેના એકસ્વરૂપી બંધુઓ છે. ગોવાળ વિનાનાં સૂતાં ઢોરની પેઠે તેમને સૂતાં મૂકી તે પોતે આગળ જઈ શકતો નથી. મહા ત્યાગવડે પ્રતાપવાન, સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને અમરપણાવડે મહિમાવાન થઈ તે પાછો પૃથ્વીપર આવે છે. શાને માટે ? કેમ ? જનહિત અને લોકસંરક્ષણને અર્થે. એ જ્ઞાનશિરોમણિ, દિવ્ય મનુષ્ય, ગુરુરાજ, નિષ્કારણ મનુષ્યોના ઉદ્ધારને અર્થેજ મહાત્યાગ કરે છે.

જ્યારે આ પ્રમાણે મહાત્યાગ કરી પૃથ્વીપર પધારે છે, ત્યારે શિષ્યવૃત્તિમાં જે શક્તિઓ હતી તેના કરતાં આ સ્થિતિમાં તેમનું સામર્થ્ય બહુજ વધેલું હોય છે. એ મહા સામર્થ્ય વડેજ તે અહીં આવી જનહિતાર્થ કાર્ય કરે છે. જનહિતાર્થે તેમણે સર્વસ્વનું સમર્પણ કરી દીધું હોય છે. જે દિવ્ય શક્તિ તેમનામાં હોય છે તેણે કરી તેઓ સૃષ્ટિકર્મની ઉન્નતિ કરે છે. શિષ્યકાલમાં જે જ્ઞાન, જે સહાય તેમને મળ્યાં હોય છે, તેવુંજ જ્ઞાન અને તેવીજ સહાય નવા શિષ્યોને આપી, પોતાનું ઋણ આપી તેથી મુક્ત થાય છે.

મનુષ્યોન્નતિનો દુર્ગમ પંથ આવો છે. જંગલીમાં જંગલી મનુષ્યની સ્થિતિમાંથી દિવ્ય મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યજાતિનું ભવિષ્ય આવું ઉજવળ છે. એક કાળે આ ભવિષ્ય આજની મનુષ્યજાતિને સામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત થશે જ.

‘ મોટા સ્વાર્થત્યાગ. ’

આપણે ‘ મોટા સ્વાર્થત્યાગ ’ ની વાતો કરીએ છીએ. જે મહાત્માઓને પગે પડીએ છીએ તે મહાત્માઓએ ‘ મોટા સ્વાર્થત્યાગ ’ કર્યો છે, એમ આપણે બોલીએ છીએ. જ્યારે તેઓ નિર્વાણના ઉમરા ઉપર આવી ઉભા, અને દુઃખથી પીડાતા જગતની યુગ

સાંભળી અને મદદ કરવા આવ્યા, તે વખતેજ તેમણે આ મોટા સ્વાર્થભોગ આપ્યો હતો, એવો ખ્યાલ કદાપિ લાવશો નહિ. માત્ર તે વખતેજ ખરો અને મોટો સ્વાર્થભોગ તેઓએ આપ્યો હતો એમ કાંઈ નથી; તેઓએ પોતાના પૂર્વના સેંકડો ભવોમાં તેવો જાતિભોગ આપ્યો હતો. દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં નાની નાની બાબતોનો સ્વાર્થત્યાગ કરીને, નિરંતર દયા બતાવીને, અને દરરોજનાં સામાન્ય કાર્યોમાં પણ જાતિભોગ આપીને-આવી રીતે તેઓએ મહાન સ્વાર્થત્યાગ કર્યો હતો. તેઓએ નિર્વાણના દરવાજા આગળ છેલ્લી ધડીએજ આ કામ કર્યું નહતું, પણ તેઓએ સંખ્યાબંધ જીંદગીમાં એક સરખી રીતે સ્વાર્થભોગ આપવાનું આજીવન રાખ્યું હતું.

આ સ્વાર્થભોગ તેઓએ એટલી બધીવાર આપ્યો હતો કે આત્મભોગ એ તેમનું જીવન થઈ રહ્યું હતું; અને તે એટલે સુધી કે છેલ્લી પણે જ્યારે પસંદગી કરવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે ભૂતકાળના જાતિભોગોની આ વિશ્વના દક્ષતર ઉપર નોંધ રાખવા સિવાય બીજું કાંઈ તેઓને સૂઝ્યું નહિ. (અર્થાત્ છેલ્લી પણે પણ એજ પરમાર્થનું-જાતિભોગનું મહાન કામ તેઓએ ઉપાડી લીધું.)

મારા બાંધવો ! આપણને પણ એવી ઇચ્છા થતી હોય તો ચાલો, તમે અને હું આજથી તે ‘ મહાન સ્વાર્થત્યાગ ’નું કામ આરંભીએ. પણ જો આપણે આપણા દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં આપણા જાતિભાઈ સાથેના આપણા સંબંધમાં તેનો આરંભ ન કરીએ તો, યાદ રાખજો કે, જ્યારે આપણે પર્યતની ટોચે ઉભા રહીશું ત્યારે આપણે તે કરી શકીશું નહિ.

દરરોજ સ્વાર્થત્યાગ કરવાની ટેવ, વિચાર કરવાની ટેવ, લેવા કરતાં આપવાની ટેવ જો આપણે પાડતા રહીએ, તો બાહ્ય જગત

જેને ‘ મહાન્ સ્વાર્થત્યાગ ’ કહે છે તે કરવાને આપણે શિખીયું.

બહાદુરીનાં મોટાં કામોનાં આપણને સ્વપ્ન આવે છે, મોટી કસોટી-ઝોમાંથી પસાર થવાનું આપણે ધારીએ છીએ, વળી આપણે વિચારીએ છીએ કે મુમુક્ષુનું જીવન ભારે કસોટીઝોથી ભરેલું હોય છે, કે જે કસોટીઝો વાસ્તે તે મુમુક્ષુ તૈયાર રહે છે, આંખો ઉઘાડી રાખી તે તરફ જાય છે, અને એક મોટા પ્રયત્નથી-એક મોટા યુદ્ધથી તે વિજયની ટોચે ઉભો રહે છે. આવું આવું આપણે ધારીએ છીએ, પણ બંધુઓ ! ખરી વાત એમ નથી; મુમુક્ષુનું જીવન સંખ્યાબંધ નાના નાના સ્વાર્થત્યાગથી ભરેલું હોય છે, તે જીવન નાની નાની બાબતોમાં અપાયેલા સંખ્યાબંધ આત્મભોગનું બનેલું હોય છે.

ઉચ્ચતત્ત્વ સર્વદા જીવે તે માટે હલકા તત્ત્વનો વારંવાર ભોગ આપવો, એ જ મુમુક્ષુનું જીવન છે.

આખા જગતને ચકિત કરે તેવા બહાદુરીના એકાદ કામથી કાંઈ મહાત્માના ખરા શિષ્ય થવાનું નથી. મુમુક્ષુએ પોતાના ઘરમાં, નગરમાં, આશીસમાં, બજારમાં અને મનુષ્યો સાથેના સામાન્ય વ્યવહારમાં મુમુક્ષુ તરીકેનું જીવન ગાળવું જોઈએ. જેમાં મનુષ્ય સ્વાર્થ તદ્દન ભૂલી જાય છે, સ્વાર્થત્યાગ એટલો બધો સામાન્ય થઈ પડે છે કે તેને વાસ્તે કાંઈ પ્રયત્ન કરવો પડે નહિ, અર્થાત્ સ્વાર્થત્યાગ એ સ્વાભાવિક ગુણ થઈ પડે છે, તે જ ખરું આત્મભોગનું જીવન મણી શકાય.

જો આપણે દરરોજ અને ખંતથી એવું નિઃસ્વાર્થ અને આત્મભોગનું જીવન ગાળીએ, ખીમ્મોના ભલા વાસ્તે જો આપણે આપણા હૃદયનો પ્રેમ બહેવરાવીએ, તો એક દિવસ આપણે ઉન્નતિક્રમના પર્વતની ટોચે ઉભા રહીશું અને તે વખતે “ મહાન્ સ્વાર્થત્યાગ ” સિવાય ખીજું કાંઈ પણ સંભવિત હોય એવો વિચાર સરખો ક્યાં સિવાય આપણે તે કામ કરી શકીશું.

(૫૫)

શરૂઆતનાં પગથિયાં.

ખરાબ રસ્તેથી પાછા વળવું, એ યોગમાર્ગનું પ્રથમ પગથિયું છે. આ પગથિયું બહુ સામાન્ય છે; દરેક ધર્મમાં આ નિયમ સામાન્ય છે. પણ તે સામાન્ય છે તે ઉપરથી તેનું મહત્ત્વ ઘટતું નથી; જે યોગ નાશકર્તા નીવડે તે યોગ સિવાયનો ખરો યોગમાર્ગ આ પાપથી પાછા હઠવા સિવાય સંભવતો નથી. માટે જ ખરાબ માર્ગથી પાછા હઠવું અને જીવનને શુદ્ધ બનાવવું એ યોગનું પ્રથમ પગથિયું છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યે પોતાનું જીવન શુદ્ધ બનાવવાને પ્રયત્ન કર્યો નથી, જ્યાં સુધી તે વાણીમાં તેમજ વિચારમાં સત્યવાદી નથી, જ્યાં સુધી કોઈપણ બહારની લાલચ છતાં ન્યાયના માર્ગમાં તે અડગ નથી, જ્યાં સુધી તેના વિચારો અને ઇચ્છાઓ ન્યાય તરફ નથી, જ્યાં સુધી તે ગમે તેટલીવાર ભૂલ કરે પણ તે ભૂલને ભૂલ તરીકે કબુલ કરી ફરીથી ઉઠવાને પ્રયત્ન કરતો નથી, જ્યાં સુધી સત્ય ઉચ્ચ ભાવના રચી તે પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી, ત્યાં સુધી યોગની વાતો તે માત્ર વાતો સિવાય ખીજું કંઈ નથી.

યોગની ક્રિયામાં મન અને શરીરની કેળવણી એ પ્રથમ પગથિયું છે. આ શરીર તથા મનને નિયમમાં લાવવાને દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં અનેક યુક્તિઓ જડી આવે છે. જે મનુષ્યે પોતાના મન તથા શરીરને કાબુમાં રાખવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે જેમ જેમ પ્રસંગ મળે તેમ તેમ કેટલાક નિયમો પોતાને વાસ્તે ધડી કાઢશે; અને એકવાર તે નિયમો ધડયા પછી બહુ જ સખ્તાઈથી તે નિયમો પાળશે. આ નિયમો કેવા છે તે જોવાનું નથી, પણ ફક્ત તે કોઈને નુકશાનકારક ન હોય તેટલું જ તેમાં જોવાનું છે.

ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે પોતાના જીવનને વ્યવસ્થિત બનાવશે. તે, વખતના અમુક વિભાગ નક્કી કરશે, અને તે વખતે, તે

મિનીટ અથવા કલાકનું પ્રથમથી ચોક્કસ કરી રાખેલું કામ તે જરૂર કરશે. આપણે આ બાબત ઘાબલો આપીને સમજાવીશું. તે સવારમાં ઉઠવાનો વખત નક્કી કરે છે; પણ જ્યારે તે વખત આવી પહોંચે છે ત્યારે તે ઉઠતો નથી. તે આળસુ છે, ઉંઘણુસી છે, અથવા ગમે તે કારણથી વખતસર ઉઠતો નથી. હવે, તેના નીમેલા વખત કરતાં પા કલાક બહેલો ઉઠે કે મોડો ઉઠે તે કાંઈ અગત્યનું નથી, પણ તેણે જે કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, તે નિશ્ચય પાળવાની બાબત તો ખરેખર બહુ મહત્વની છે. પ્રતિકૂળ સંયોગો છતાં પોતાનો દૈનિક નિશ્ચય અમલમાં મૂકવાથી ઇચ્છાશક્તિ (Will-power) મજબૂત થતી જાય છે; અને જ્યાં સુધી ઇચ્છાશક્તિ મજબૂત ન હોય, અને મન અને શરીર તેને સ્વાધીન ન હોય, ત્યાં સુધી યોગમાં ઉન્નતિની આશા રાખવી અશક્ય છે. આ ઇચ્છાશક્તિ દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં સારી રીતે ખીલવી શકાય. જ્યારે મન અને શરીર કાબુમાં આવે, ત્યારે આળસ વગેરે ગમે તેવી લાલચો હોય, છતાં તેણે યોગનું પ્રથમ પગથિયું ભર્યું છે એમ કહી શકાય; કારણ કે આ મન અને શરીરને તેમના કરતાં કોઈ ઉંચા તત્ત્વને આધીન બનાવવામાં આવ્યાં છે.

ઇચ્છાશક્તિને મજબૂત બનાવવાથી મનુષ્ય એક એવું સાધન ખીલવે છે કે જે સાધન તેની આગળની ઉન્નતિમાં ધણું જ ઉપયોગી થાય છે.

માત્ર સ્થૂળ શરીરપ્રતિ જ ક્રિયા કરવાથી મનુષ્ય, ઋષિ કે યોગી બની શકતો નથી. પણ તે સાથે આ વાત પણ ખરી છે કે, શરીર આપણે વાપરવાનું એક સાધન છે, અને આપણે મુમુક્ષુના માર્ગપર પગ મૂકી શકીએ, તે ખાતર આ શરીરને કેળવવાની ખાસ જરૂર છે. કેવળ સ્થૂળ શરીર કેળવવાથી આપણે ધારેલી ઉચ્ચાઈએ પહોંચી શકીશું નહિ, તેમજ તે શરીરને કેળવ્યા વિના તો તે ઉચ્ચાઈએ

પહોંચવું એ તદ્દન અશક્ય છે. મનુષ્યનાં સાધનો તેનાં શરીરો છે, અને તે દ્વારા તેને કામ કરવાનું છે.

પણ સર્વ કરતાં વિશેષ બાબત એ યાદ રાખવા જેવી છે કે, શરીર આપણા માટે છે, આપણે શરીરને માટે નથી. શરીર આપણે વાપરવાનું સાધન છે, આપણે શરીરને વશ થઈ તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાનું નથી. શરીર એ એક એવું સાધન છે, કે તેને સ્વચ્છ કરવાની અને સુધારવાની ખાસ જરૂર છે. તે શરીરને એવી રીતે કેળવવું જોઈએ, તેને એવું બનાવવું જોઈએ, અને તેના બંધારણમાં એવા પરમાણુઓ ગ્રહણ કરવા જોઈએ કે આ સ્થૂળ ભુવનમાં મનુષ્યને ઉચ્ચ કાર્ય કરવામાં તે બહુજ અનુકૂળ સાધન થઈ પડે.

એટલા માટે જે કરવાથી આ કામ થઈ શકે, તે ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવું, અને વર્તન પણ તેવા પ્રકારનું રાખવું; અને તે બાબતને પ્રતિકૂળ સર્વ વસ્તુઓનો લાગ કરવો જોઈએ.

શરીરે પ્રથમ ગમે તેવી વાસનાઓ ગ્રહણ કરી હોય, ભૂતકાળમાં તેને ગમે તેવી ખરાબ આદતો પડી હોય, તો તેથી કાંઈ ખસીવા જેવું નથી. શરીર આપણું તાબેદાર છે, આપણું નોકર છે અને આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે તેને વાપરવાનું છે. પણ જો તે શરીર સ્વતંત્ર થઈ પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક વર્તન કરે, અને આપણી આજ્ઞામાં નહિ રહેતાં આપણને ચલાવવાનો હક્ક કરે, તો આપણે જીવનનો હેતુ નિષ્ફળ ગણેલો સમજવો, અને કોઈ પણ જાતની આગળ વધવાની આજ્ઞા ફાકટ સમજવી.

આ બાબત લક્ષમાં રાખી જીજ્ઞાસુ મનુષ્યે આગળ વધવાનો આરંભ કરવો જોઈએ.

સ્થૂળ શરીરનો સ્વભાવ જ એવા પ્રકારનો છે કે ઘણી સહેલાઈથી આપણે તેને આપણા સાધન કે સેવક તરીકે વાપરી શકીએ.

શરીરની કેટલીક ખાસીયતો છે, કે જેને લીધે આપણે તે શરીરને કેળવી શકીએ, અને તેને જે રસ્તે આપણે ચલાવવા માગતા હોઈએ તે રસ્તે ચલાવી શકીએ અથવા તેવું વલણ આપી શકીએ.

આ શરીરની મુખ્ય એક ખાસીયત એ છે કે, એકવાર અમુક માર્ગે આપણે તેને ચલાવ્યું, કે પછી તે પોતાની મેળેજ તે માર્ગે ચાલ્યું જવાનું અને ખીજે માર્ગે જવામાં પ્રથમ તેને જેટલો આનંદ મળતો હતો તેટલોજ આ નવીન માર્ગે જવામાં પણ થવાનો.

જો કોઈ દુષ્ટ દેવ પડી ગઈ હોય છે, તો તેમાં ફેરફાર કરવા જતાં પ્રથમ તો શરીર મોટી અડચણરૂપ થાય છે; પણ જો તે દેવ બદલાવાની ફરજ પાડવામાં આવે, અને તેના માર્ગમાં આવતી અડચણો દૂર કરવામાં આવે, અને મનુષ્યની ઈચ્છા પ્રમાણે તેને ચલાવવામાં આવે, તો થોડા વખત પછી એનું એ શરીર નવી દેવ પ્રમાણે પોતાની મેળે કાર્ય કરતું થશે, અને જે દેવ ખરાબ ધારી મનુષ્યે છોડી, તે દેવ પ્રમાણે અગાઉ જેમ કામ કરતું હતું, તેમ હવે નવી દેવ પ્રમાણે વર્તશે.

સ્થૂળ શરીરની શુદ્ધિ.

સ્થૂળ શરીરને શુદ્ધ બનાવવાને તે જે પરમાણુઓથી બંધાય છે તે પરમાણુઓની પસંદગીમાં ખાસ લક્ષ આપવાનું છે. તદ્દન શુદ્ધ પરમાણુઓથી બનેલો હોય તેવો જ ખોરાક ગ્રહણ કરવો જોઈએ; અશુદ્ધ અને મલીન પરમાણુઓવાળી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના શરીરને પવિત્ર બનાવવા માગે છે, અને આત્માને અનુકૂળ સાધનરૂપ શરીરે બનાવવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તેણે યોગાભ્યાસનું પ્રથમ પગથિયું ભર્યું એમ સમજવું. આ પગલું દરેક મનુષ્યને આ જન્મમાં અથવા હવે પછીના કોઈ જન્મમાં ભર્યાં સિવાય નહિજ ચાલે; અને આ પગલું ભરનાર જ મંબીરતાથી એમ

(૫૯)

પૂછી શકે કે “અલ્પવિદ્યાનાં સત્યોનો મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ શી રીતે થાય ? ”

જે વસ્તુનો આહાર કરવાથી શરીરમાં અશુદ્ધ અને અપવિત્ર પરમાણુઓ (રજઃકણો) આવે તેનો તેણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. મદિરા અથવા હરેક પ્રકારના દારૂનો સર્વથા ત્યાગ તેણે કરવો જોઈએ; કારણ કે દારૂ મારફત ઘણાજ કંટાળો ઉપજાવે તેવાં અને અપવિત્ર જંતુઓ શરીરમાં દાખલ થાય છે. દારૂ અમુક વસ્તુના કહોવાટથી બને છે, અને આવા કહોવાટમાં આ જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. સુગ ઉપજાવે એવા આ જંતુઓને લીધે આ શરીર તરફ સ્થૂલ દૃષ્ટિથી ન દેખાય એવા સૂક્ષ્મ ભુવનના ઘણાજ હલકા સત્ત્વો પણ આકર્ષાય છે.

આ પ્રમાણે ભોજનના બીજા પદાર્થોનું પણ સમજવું. પશુ, પક્ષી, પેટે ચાલનારાં પ્રાણી, માછલાં, વગેરે હરકોઈ જાતનાં પ્રાણી-ઓનું માંસ પણ મનુષ્ય ખોરાકને વાસ્તે બિલકુલ લાયક છે જ નહિ. તેનો આહાર કરનારાનાં શરીર અપવિત્ર બને છે. આવા પરમાણુ-ઓનાં બનેલાં શરીરો ક્યાંથી શુદ્ધ હોય ? તેની ઇન્દ્રિયો ઉચ્ચ પ્રકારના પરમાણુ ગ્રહણ કરવાને ક્યાંથી લાયક હોય ? ઘણા સદ્ધર્મદાર તેમજ નિરોગી ક્યાંથી હોય ? તેનામાં પોલાદ (ગજવેલ) ના જેટલું બળ અને શુદ્ધતા ક્યાંથી સંભવે ? ઉચ્ચ પ્રકારના કામને માટે જેવા શરીરની જરૂર છે તેની, આવા ખોરાકપર જીવનારમાં, ક્યાંથી આશા રાખવી ?

જેઓ આવા અશુદ્ધ પરમાણુઓથી પોતાનું શરીર બાંધે છે, તેઓ પોતાની તરફ હલકા પ્રકારના પિશાચોને આકર્ષે છે. જેમની આંતર દૃષ્ટિ ખીલેલી છે, તેઓ આવા ભૂતોને ખાટકીની દુકાનની આસપાસ રખડતાં નિહાળે છે.

ખરી વાત છે કે, સ્થૂળ શરીર તરફ ગમે તેટલું ધ્યાન આપ-

વામાં આવે તો તેથી આધ્યાત્મિક બની જવાતું નથી, પરંતુ જ્યારે તે એક સાધન છે, ત્યારે તેને મલીન કરવું શા માટે? પોતાની થોડી કે ઘણી જે કાંઈ શક્તિઓ હોય, તે આ સ્થૂલ શરીરદ્વારા પ્રકટ થઈ શકે છે, તો તે સ્થૂલ શરીરને અશુદ્ધ અને મલીન રાખીને તે શક્તિઓને પ્રકટ થવામાં શા માટે અડચણ નાખવી જોઈએ?

શરીર જેથી તંદુરસ્તીમાં રહે એવો ખોરાક તેને આપો, તો પછી તમે તેને કઈ ખાસ ચીજ આપો છો તેની શરીર બહુ દરકાર કરતું નથી. જે તમે પવિત્ર અને પોષક વસ્તુનો આહાર કરવાની શરીરને ટેવ પાડો, તો થોડા વખતમાં શરીર તે ખોરાકને અનુકૂળ-ટેવાયલું થઈ શકશે. શરીર એ આપણે જેવી તેને ગતિ આપીએ તે રીતે ચાલનારું છે, અને તેથી જે વસ્તુઓ તેને આપવામાં ન આવે તે બાબતની તૃષ્ણા થોડા વખતમાં બંધ થઈ જશે. જે હલકા અને હાનિકર્તા ખોરાકની માગણી શરીર તરફથી થાય અને બેચાર વખત તમે તે માગણી તરફ બેદરકારી બતાવો તો ધીમે ધીમે શરીર તે ખોરાકને ધિક્કારતાં શિખશે. ટેવ એ એક એવી બાબત છે કે તે સહાયકારક તેમજ વિઘ્નકર્તા પણ થાય. જ્યારે શરીરને લાગે છે કે તમે તેના સ્વામી છો અને તમે તમારા જીવનનો હેતુ આ તમારા સાધનરૂપ શરીર ખાતર નિષ્ફળ કરવા માગતા નથી, ત્યારે તરતજ તે તમારે સ્વાધીન થઈ જાય છે.

તમારા ભૂતકાળનો વિચાર ન કરતાં, આ ફેરફાર કરવાને તૈયાર થઈ જાઓ; અને આવી અશુદ્ધ ચીજોની લાલસા ધરાવનાર પરમાત્મા જેમ જેમ તમારા શરીરમાંથી ખરતા જશે તેમ તેમ તમારા શરીરની ટેવો સુધરતી જશે, અને જે ચીજોમાં પ્રથમ શરીર આનંદ માનતું હતું, તે ચીજોની ગંધથી પણ તેને તિરસ્કાર છૂટશે.

આ શરીર સુધારવામાં ખરી અડચણ તમારી કામનાઓ છે.

ખરી વાત તો એ છે કે, તમે શરીર સુધારવા ઈચ્છતાજ નથી; જો તમારી ખરી ઇચ્છા હોય તો તમે અવશ્ય તે કામ કરી શકશો.

તમારાથી ખની શકે તેટલા પવિત્ર રહેવાને જો તમે પ્રયત્ન ન કરો, જો તમે તમારી વાસનાઓને ઉન્નતિની વચ્ચે આવવા દો, તો આગળ વધવાની આશા રાખવી ફાકટજ છે. જે માણસો ખરેખરા આગ્રહી હોય છે, અનિયમિત રીતે નહિ, પણ ચોક્કસ ખંતથી કોઈ પણ કામને વળગે છે, તેઓ ધારે છે તેવી ઉન્નતિ સાધી શકે છે; પણ જેઓ લોકોને મનાવવા માત્ર ડોળ કરે છે, તેઓ જન્મોના જન્મ સુધી, કરોડો વર્ષ સુધી ધાંચીના બળદ પેઠે ત્યાંના ત્યાં પડી રહે છે.

સ્થૂળ શરીર તેમજ છાયા શરીરના ગુણ (Quality) નો આધાર પરસ્પર એક બીજા ઉપર રહેલો છે, તેટલા માટે જે યોગા-બમાસી સ્થૂળ શરીરને સુધારવા પ્રયત્ન કરે છે તેનું છાયા શરીર તો કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયત્ન વિના અબ્યાસેજ સુધરી જાય છે.

સૂક્ષ્મ શરીરની ઉન્નતિનો આધાર એક બાબતે સ્થૂળ શરીરની શુદ્ધિ ઉપર રહેલો છે, અને બીજી બાબતે મનની શુદ્ધિ પર રહેલો છે. સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર વિચારોની છાપ ખાસ કરીને પડે છે. માનસિક ભુવનની ધુન્ડરીઓની છાપ સ્થૂળ ભુવનની ધુન્ડરીઓ કરતાં વધારે ઝડપથી સૂક્ષ્મ ભુવનની પ્રકૃતિ પર પડે છે.

સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ ભૂવનની પ્રકૃતિનું બનેલું હોવાથી, વિચારની ધુન્ડરીઓ તેના પર ઘણી જલ્દીથી અસર કરે છે. તે વિચાર કાં તો બહારથી-બીજા મનુષ્યોના મનમાંથી ઉદ્ભવેલો હોય, અથવા તો અંદરથી-તેના માલીકના મનમાંથી પેદા થયો હોય-અમે તે રીતે વિચાર ઉત્પન્ન થયો હોય-પણ તે વિચાર અવશ્ય તે સૂક્ષ્મ શરીર પર અસર કરે છે.

જે કોઈ મનુષ્યના વિચારો ઉમદા અને ઉચ્ચ પ્રકારના હોય તો તેનો પડથો સૂક્ષ્મ ભુવનમાં પડે તે માટે સૂક્ષ્મ શરીરમાં ધણા ઉંચા પ્રકારની પ્રકૃતિ જોઈએ; જેમ જેમ આ ઉમદા વિચારોની અસર તે સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર થવા માંડે છે, તેમ તેમ તે સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી દરેક ઉપ-ભુવનનાં ખરાબ પરમાણુઓ ખરવા માંડે છે અને તેની જગ્યા ઉંચા અને સફાઈદાર પરમાણુઓ લે છે.

જે મનુષ્યના વિચારો હલકા અને પાશવ વૃત્તિના છે, તેનું સૂક્ષ્મ શરીર ઘણુંજ ઘટ, જડું, હલકું અને દેખાવમાં પણ કાળું હોય છે—કેટલીક વાર તો તે એટલું બધું ઘટ હોય છે કે સ્થૂળ શરીરની રૂપ રેખા તે સૂક્ષ્મ શરીરમાં દટાઈ જાય છે. પણ જે ઉન્નતિ પામેલા મનુષ્યનું સૂક્ષ્મ શરીર તપાસીએ તો તે ઘણું સફાઈદાર, ચોખ્ખું અને રંગમાં ચળકતું હોય છે,—ખરેખર તેનો દેખાવ ધણો રમણીય હોય છે. આ મનુષ્યની બાબતમાં હલકા વિકારોપર તેણે જ્ય મેળવેલો હોય છે, અને મનમાં સારા વિચારોની પસંદગી થઈ, તેની સાથે તેનું સૂક્ષ્મ શરીર પણ સુધરવા પામ્યું હોય છે.

સૂક્ષ્મ શરીરને શુદ્ધ બનાવવાનો ધ્યાનપૂર્વક પ્રયત્ન ન કરવામાં આવે તોપણ ઉમદા વિચારો કરવાથી સૂક્ષ્મ શરીર પોતાની મેજે સુધરતું જાય છે. આ સ્થળે યાદ રાખવું જરૂરનું છે કે જે વિચારો સૂક્ષ્મ શરીર તરફ આકર્ષાય છે, તેનો મોટો આધાર મનના અંદરના કાર્યપર રહેલો છે. જે મનુષ્ય હમેશાં મલીન વિચારો કર્યા કરે છે, તે લોહ-ચુંબકની પેઠે આસપાસના વિચારવાતાવરણમાંથી હલકા પ્રકારનાં વિચારોનાં રૂપોને પોતા પ્રત્યે આકર્ષે છે. પણ જેનું સૂક્ષ્મ શરીર પવિત્ર છે, તે હલકા વિચારોને પાછા ઠેલે છે, અને પોતાને અનુકૂળ પ્રકૃતિનાંજ વિચારોનાં રૂપોને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. એક બાબત એ વિચારતાં સૂક્ષ્મ શરીરનો આધાર સ્થૂળ શરીરપર રહેલો છે, અને સ્થૂળ શરીરની

પવિત્રતા કે અપવિત્રતા પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીરને અસર થાય છે. સ્થૂળ શરીર જે નક્કર, પ્રવાહી, વાયુ અને ધપરનાં રજકણોનું બનેલું છે તે રજકણો સ્વચ્છ હોય કે મેલાં પણ હોય, જડાં હોય કે નાજુક પણ હોય; જેવો તે રજકણોનો સ્વભાવ હોય તે પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ શરીરની સ્થિતિનો આધાર છે.

જો આપણે વગર વિચારે હલકા પ્રકારનાં નક્કર રજકણો સ્થૂળ શરીરમાં દાખલ કરીએ તો સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિનાં તેવાંજ નક્કર રજકણો સૂક્ષ્મ શરીર તરફ આકર્ષાઈ આવે છે. જો આ રજકણો-પરમાણુઓ પવિત્ર હોય તો આપણા સૂક્ષ્મ શરીર તરફ તેવાંજ પ્રકારના ઉચ્ચ જાતના સૂક્ષ્મ ભુવનના પરમાણુઓ ખેંચાઈ આવે છે. જેમ જેમ આપણે માંસ, દારૂ અને બીજા હલકા પ્રકારના ખોરાકને દૂર રાખીને શુદ્ધ ખોરાક ખાતા જઈએ અને પાણી પીતા જઈએ, અને આ રીતે સ્થૂળ શરીરને જેમ જેમ નિર્મળ બનાવતા જઈએ, તેમ તેમ જાગૃત ચૈતન્યની આ સ્થૂળ ઉપાધિ સુધરતી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સૂક્ષ્મ શરીર પણ સુધરતું જાય છે, અને સૂક્ષ્મ શરીર તે ભુવનના ઘણા નાજુક અને ઉચ્ચ પ્રકારના પરમાણુઓનું બંધાય છે. આની અસર માત્ર આ ભવમાંજ થાય છે એમ સમજવાનું નથી; પણ મરણ પછીની સ્થિતિમાં સૂક્ષ્મ ભુવનમાં તે મનુષ્યની દશા સંબંધમાં તેમજ પૃથ્વીપર જ્યારે ફરીથી તે જન્મ લે ત્યારે તેને કેવા પ્રકારનું સૂક્ષ્મ શરીર મળશે-આ સમજાવના આધાર સૂક્ષ્મ શરીરની ઉત્તમતા કે અધમતાપર રહેલો છે.

ઉપર જણાવેલી શુદ્ધ કરવાની રીતથી જેમ જેમ આપણે આપણાં શરીરો સફાઈદાર અને વધારે નાજુક બનાવીએ છીએ તેમ તેમ અધમ પ્રકારની ધુજરીઓ તેને અસર કરતી અટકે છે, અને તે શરીર કેવળ ઉચ્ચ પ્રકારની ધુજરીઓનોજ પ્રત્યુત્તર આપે છે.

આપણે આ રીતે એક શરીરરૂપી વાજીંત્ર તૈયાર કરીએ છીએ, કે જે સ્વભાવથી બહારથી થતી અસર ગ્રહણ કરનાર છે, પણ જે ધીમે ધીમે અધમ અસર ગ્રહણ કરતું બંધ થાય છે અને ઉત્તમ પ્રકારની અસર ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય બનતું જાય છે—ઉંચા સૂર કાઢવાને જાણે ગોઠવ્યું હોય તેવું તે છેવટે થઈ રહે છે.

આ કાંઈ કેવળ અનુમાનની કે અટકળની વાત નથી, પણ શાસ્ત્રીય (scientific) વાત છે. આપણે કોઈ પણ વાજીંત્રની દોરી કે તારને ખરાબર તાલમાં લાવીએ છીએ, તેજ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરના તારને પણ તાલમાં લાવી શકાય. અહીં તેમજ ત્યાં 'કારણ કાર્યનો નિયમ' એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. અહીંથી આપણે માત્ર નિયમનો આધાર બતાવીએ છીએ, તે નિયમનો આપણે આશ્રય લેઈએ છીએ, અને તે નિયમપર આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.

'યોગ'ની એવી ચોક્કસ રીતો છે કે જે મારફતે સૂક્ષ્મ શરીરની શક્તિઓ વાજીંત્રી રીતે અને સહીસલામત રીતે જગૃત્ કરી શકાય. પણ જે મનુષ્ય પ્રથમની શુદ્ધ બનવાની સાધારણ રીતોનો ઉપયોગ કરતો નથી, તેવાને આ શિખવવા પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન અનુપયોગી છે.

ખાવા પીવાની ખરાબ ટેવોનાં બંધનો તોડવાને જે મનુષ્ય થોડીવાર પણ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરીને રચૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરને પવિત્ર બનાવવાનું સાડું અને સહેલું કામ ન કરી શકે તે માણસે અધરી રીતોમાં પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરવો તે નકામું છે; કારણ કે તેઓ તે રીતો તરફ માત્ર કુતૂહળ જોવા ખાતર આકર્ષાય છે, પણ થોડીવારમાં તેમને તે અસહ્ય બોજરૂપ લાગે છે, તે રસ્તો છોડી દે છે. જ્યાં સુધી સાધારણ, અને નજીવા લાગતાં શુદ્ધિનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી ત્યાં સુધી ખાસ સાધનોની વાત કરવી તે નકામી છે; પણ જેમ જેમ શુદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ નવી નવી શક્તિઓ 'પ્રગટ' થવા માંડે છે.

આગળ વધેલાની નિશાનીઓ.

આપણે આપણા હેતુમાં થોડે અંશે પણ પાર પડવા માંડીએ છીએ, તેની આપણને સત્વર ખબર પડવા માંડે છે; કારણ કે આપણામાં જે ગ્રહણ કરવાની શક્તિઓ ન હતી, તેવી શક્તિઓ પ્રકટ થતી જાય છે. જૂદા જૂદા સુરોમાં પૂર્ણતા, કોમળતા અને માધુર્યનું પાન આપણી ઇન્દ્રિયો કરી શકે છે.

જેવી રીતે સામાન્ય આંખોથી ગ્રહણ કરી ન શકાય તેવા રંગની ખુબીઓ ગ્રહણ કરવાને એક ચિતારો પોતાની આંખ કેળવે છે, સામાન્ય મનુષ્યના કાન જે સૂરો સાંભળી પણ ન શકે તે સૂરો સાંભળવાને જેવી રીતે એક ગવૈયો પોતાના કાનને કેળવે છે, તે જ રીતે સામાન્ય મનુષ્યોના અનુભવમાં પણ ન આવે તેવી જીવનની ધ્રુવરેખાઓ ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય આપણે આપણા શરીરને બનાવી શકીએ. ઘણી અપ્રિય ધ્રુવરેખાઓ આપણી પાસે આવશે, કારણ કે આ જગતમાં વસતા લોકોએ આ જગતને ઘણુંજ અધમ અને જડ બનાવ્યું છે.

પણ આ સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ છે કે, આ બાબતોએ તમને જે મુશ્કેલીઓ પડી હશે, તેનો હજાર ગણો બદલો, નવી સુંદરતાનું દર્શન થતાં મળી રહેશે.

જો આપણી પાસે આવું ઉત્તમ શરીરરૂપ સાધન હોય તો મનુષ્ય જાતને આગળ વધવા માટે સહાય કરવામાં, અને આપણા મહાન ગુરુઓ જેઓ એ કામમાં પ્રયાસ કર્યા કરે છે તેમને સહાય કરવામાં, આપણે વિશેષ પાત્ર થઈએ છીએ અને તેવું કામ કરવામાં આપણને યોગ્યતા મળે છે.

આ રીતે કામ કરનારા શિષ્યના હૃદયમાં જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે સ્ફુરી નીકળશે, તેની દૃષ્ટિ વધારે તીક્ષ્ણ થશે, તેના અજ્ઞાનના અને અધિકારના દિવસોમાં જે ધ્રુવરેખાઓ તે ગ્રહણ કરી શક્યો ન હોત

તેવી ધુનરીઓ દરેક બાળુઓથી આવશે અને તેના હૃદય પર તે અસર પશુ કરશે.

ઢેલો કે મોડો, તેના પૂર્વ જન્મોના કર્મ પ્રમાણે, આ અનુભવ તેના પોતાનો બને છે; અને જ્યારે એક બાળક કંકડા અને ખારા ખડી ઘણી અડચણો વેઠીને પશુ શિખી લે છે, ત્યારે તેને પુસ્તક વાંચવાનો આનંદ મળવા લાગે છે; તે જ રીતે, આ બાબતમાં આગળ વધતાં અભ્યાસકતા જ્ઞાન અને કાળમાં અત્યાર સુધી જેનો સ્વપ્ને પશુ ખ્યાલ નહતો તેવી બાબતો આવતી જશે. તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ આગળ જ્ઞાનનું વિશાળ ક્ષેત્ર પથરાયેલું માલૂમ પડશે; તેની દરેક બાળુએ જગત્ વિશાળ ને વધુ વિશાળ થતું ભાસશે.

જેમ જેમ આપણે બીજાઓને વાસ્તે વધારે ને વધારે કામ કરતા થઈશું, જેમ જેમ આપણે જગતને વધારે ને વધારે ઉપયોગી થતા જઈશું, જેમ જેમ આપણે મનુષ્યજાતિના વડિલ બંધુઓની ભક્તિમાં વધારે દૃઢ અને વધારે મજબૂત થતા જઈશું અને તેઓના જનસેવાના ભગીરથ કામમાં આપણો નજીવો હિસ્સો ધણીજ આતુરતાથી અને ખરા દિવથી આપતા રહીશું, તેમ તેમ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર ખીલતું જશે, અને તેમાં કામ કરવાની આપણી શક્તિ વધારે ભઝત્ થતી જશે, કે જેના બળથી આપણે વધારે સારી સેવા બજવી શકીશું.

જેઓ હૃદયના પવિત્ર છે, જેઓના વિચાર ઉચ્ચ છે, અને જેઓની નિષ્ઠા પારકાની સેવા છે, તેવા મનુષ્યોના હૃદયમાં ઉપર પ્રમાણે ઉત્તમિત્તમ આસ્થાજ કરે છે.

શુદ્ધિની અને વિકાસની ક્રિયા એક સાથેજ થાય છે, અને એક પછી એક જીવંતીમાં તે ક્રિયાઓ ચાલુજ રાખવી જોઈએ.

એક અથવા બીજે વખતે આપણામાંના દરેકે આ કામ શરૂ

કરવું જોઈશે. એક અથવા બીજો વખતે આપણામાંનો દરેક હલકા સ્વભાવની ધ્રુવરીઓથી, પાશવ વૃત્તિઓને વશ થવાથી, અને ઇન્દ્રિયોની ગુલામગીરીથી કંટાળશે, તે વખતે તે ઇન્દ્રિયોની ગુલામગીરી તેને પસંદ પડશે નહિ, અને તે ઇન્દ્રિયોના બંધનમાંથી છૂટા થવાને નિશ્ચય કરશે.

જ્યારે કોઈ પણ પળે બંધનમાંથી છૂટા થવાનું આપણા જ હાથમાં છે, ત્યારે બંધનમાં શા સારૂ પડી રહેવું જોઈએ ? આપણા પોતાના સિવાય કોઈ આપણો બચાવ કરવા કે આપણા પોતાના સિવાય કોઈ આપણને બાંધવા સમર્થ નથી.

આપણી પસંદગી આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. આપણી ઇચ્છાશક્તિ સ્વતંત્ર છે; અને જ્યારે એક દિવસ ઉચ્ચ ભુવનમાં આપણે સધળા સાથે ઉભા રહેવાના છીએ, ત્યારે તે બંધનોને તોડવાને, અને આપણા દિવ્ય હક્કનો વારસો માગવાને આપણે શા સારૂ પ્રયત્ન ન કરવો ?

જે ક્ષણે મનુષ્ય દૃઢ સંકલ્પ કરે છે કે “ હું મારા હલકા સ્વભાવને મારા ઉચ્ચ સ્વભાવના કાયમમાં લાવીશ, આ સ્થૂળ ભુવનમાં જાગૃત સ્થિતિમાં હું મારા ઉચ્ચ શરીરોને રચવાનો આરંભ કરીશ, અને દિવ્ય હક્કથી જે જે શક્યતાઓ મારા આત્માની છે (પણ જે શરીરમાં હું રહું છું તે શરીરને લીધે તે દટાઈ ગઈ છે) તેનો અનુભવ કરવાને હું પ્રયત્ન કરીશ ”, તે જ ક્ષણથી બંધનોને તોડવાની અને સ્વતંત્રતા મેળવવાની શરૂઆત થાય છે.

માનસિક શરીર અને તેને ખીલવવાના માર્ગો.

માનસિક શરીર વિચાર વડે વૃદ્ધિ પામે છે. આપણા વિચારો-રૂપી સામગ્રી વડે આપણું માનસિક શરીર આપણે બાંધીએ છીએ. દિનપ્રતિદિન, આપણી જીંદગીમાં આપણે આપણી માનસિક શક્તિઓનો

વિકાસ કરવાથી, આપણી કળાને લગતી શક્તિઓને ખીલવવાથી અને આપણી ઉચ્ચ લાગણીઓના વિકાસથી આપણા માનસિક શરીરને રચીએ છીએ. વિચારની બાબતમાં જો આપણે આપણી માનસિક શક્તિઓનો ઉપયોગ ન કરીએ, તો આપણે ઉત્પન્ન કર્તા નહિ પણ કેવળ ગ્રહણ કરનાર છીએ. અંદરથી વિચાર કરવાને બદલે જો તમે બહારના જ વિચારો ગ્રહણ કરતા રહો, જો તમે ખીજના વિચારો જ તમારા મનમાં બર્ચા કરો, જો તમે આટલાને જ વિચાર અથવા વિચારની ક્રિયા સમજતા હો, તો જન્મ પછી જન્મ ચાલ્યા જાય, પણ તમારા વિચારો કદાપિ વૃદ્ધિ પામશે નહિ. એ તો ગયા એવા આબ્યા, અને આબ્યા એવા ગયા-એટલું જ થવાનું; અને જીંદગીઓ પછી જીંદગીઓ ચાલ્યા જવા છતાં તમારી ખીલકુલ ઉન્નતિ થશે નહિ.

મનનો પોતાનો ઉપયોગ કરવાથી, માનસિક શક્તિઓને કાંદક નવું કલ્પવામાં વાપરવાથી, તેમની પાસે કામ કરાવવાથી, વારંવાર માનસિક શક્તિઓ વાપરવાથી—ફક્ત આવા જ માર્ગથી માનસિક શરીર વૃદ્ધિ પામે છે અને આ રીતે જ ખરેખર મનુષ્યની ઉન્નતિ થાય છે.

આ બાબત જેવી સમજવામાં આવી કે તરતજ તમારા દર-રોજના જીવનવ્યવહારમાં તમારા મનની સ્થિતિ બદલાવાની એ ચોક્કસ છે. તમે મનના કાર્ય ઉપર ધ્યાન આપશો, અને આ કામ તમે કરવા માંડશો, એટલે તરતજ તમને જણાશે કે તમે જે વિચાર કરો છો, તેમાંના ઘણાખરા તમારા ચોક્કસ નથી; કેવળ તમે ખીજના વિચારો ગ્રહણ કરનાર છો. તે વિચારો કેવી રીતે અને ક્યાંથી આવે છે તે તમે જણતા નથી. તે વિચારો એકાએક ક્યાં ચાલ્યા જાય છે, તે પણ તમે જણતા નથી. અને આ વખતે તમને નિરાશા તથા ખેદ સાથે જણાશે કે, તમારું મન ખીલેલું નથી, પણ વિચારોને

આવવા-જવાના એક સ્થાનરૂપ છે. તમને જે જ્ઞાન થયેલું છે, તે જ્ઞાનમાં તમારો પોતાનો કેટલો હિસ્સો છે અને બહારથી લીધેલું કેટલું છે, તેની તપાસ કરો.

દિવસમાં એકાએક કોઇ કોઇ કામ કરવાનું બંધ રાખી, તમે શી આમતનો વિચાર કરતા હતા તે જુઓ. તે વખતે ધણીવાર તો તમને જણાશે કે તમે બિલકુલ વિચાર કરતા નહોતા. અથવા કાંઈક વિચાર ચાલતો હોય તો તે એવો અચોક્કસ હોય છે કે તમારા મન ઉપર ભાગ્યેજ તેની અસર થવા પામી હોય છે. આ પ્રમાણે વિચારોનું અવલોકન વારંવાર કરવાથી આપણું સ્વભાવ વધતું જાય છે. તે પછી મનમાં જે જે વિચારો આવે તે પર ધ્યાન આપતા જાઓ; અને તમારા મનમાં તે વિચારો આવ્યા, તથા તમારા મનમાંથી બહાર ગયા ત્યારે તે વિચારોની સ્થિતિમાં શો ફેર પડ્યો, તથા તમારી સાથે જે થોડો વખત તે વિચારો રહ્યા તે દરમિયાન તમે તેમાં શો ઉમેરો કર્યો તે વગેરે તપાસો. આમ કરવાથી મન સતેજ બને છે; અને તેની ક્રિપાદક્ષક્તિ પણ વધે છે. અને જે તમે સમજી હો તો તમારે નીચે જણાવેલી અથવા તેના જેવી કોઇ યોજના ઘડી કાઢી તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. પ્રથમ તો જે વિચારોને તમે મનમાં રહેવા દેવા યોગ્ય માનતા હો તેવા વિચારોની પસંદગી કરો. જ્યારે જ્યારે કોઈ સારો વિચાર તમારા મનમાં આવે કે તેના ઉપર મનન કરો, તેને પોષણ આપો, તેને બળ આપો, તેનામાં જેટલી શક્તિ હતી તેના કરતાં વિશેષ આપો, અને આ પ્રમાણે તેને બળવાન બનાવી એક ‘મદ્દ-ગાર દૂત’ તરીકે સૂક્ષ્મ જીવનમાં તેને વિદાય કરો. જે તમારા મનમાં કોઇ અશુભ વિચાર આવે તો તમારાથી બને તેટલી ત્વરાથી તેને ત્યાંથી બહાર કાઢી મૂકો.

જેમ જેમ તમે તમારા મનમાં સારા અને ઉપયોગી વિચારોને

આવકાર આપો છો અને જે ખરાબ વિચારો છે તેને કાઢી મૂકો છો તેમ તેમ આ પરિણામ આવશે કે તમારા મનમાં બહારથી સારાજ વિચારો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં આવશે અને ખરાબ વિચારોનું આવાગમન જેમ બને તેમ ઓછું થશે. આથી જ્યારે મન સારા અને ઉપયોગી વિચારોથી ભરપૂર થાય છે ત્યારે, લોહચૂંબક સોયને ખેંચે તેમ, જ્યાં જ્યાં આસપાસ સારા વિચારો હોય ત્યાં ત્યાંથી તે વિચારોને પોતાની તરફ તે આકર્ષે છે, અને ખરાબ વિચારોને તમારા હૃદયમાં સ્થાન મળતું નથી, તેથી કોઈ ખરાબ વિચાર મન આગળ ખરો થાય નો મન પોતે જ તેને ધક્કો મારી કાઢી મૂકે છે.

માનસિક શરીરને પણ હવે એવી ટેવ પડે છે કે, તે આસપાસના વાતાવરણમાંથી કેવળ સારા વિચારોનેજ પોતાના તરફ આકર્ષે; અને ખરાબ વિચારોને હટાડેલી મૂકશે. સારા વિચારને પ્રકળ કરી તે પોષે છે, અને તેને વિશેષ સતેજ (active) બનાવે છે. આ રીતે માનસિક શરીરના બંધારણને જોઈતી સામગ્રી મળે છે, અને માનસિક શરીર દરવર્ષે મોટું થતું જાય છે.

આવતા જન્મના માનસિક શરીરનો આધાર, આપણે હાલના માનસિક શરીરનો કેવો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેના પર રહેલો છે. જો આ બાબતનો ખ્યાલ આવશે તો જીવાત્માની વૃદ્ધિ સાથે માનસિક શરીરના સદુપયોગની કેટલી જરૂર છે, તે તરતજ સમજવામાં આવશે.

દેવલોકમાં કરવાના કામનો આધાર પણ તેના પર રહેલો છે; અને જો મનનો અહીં ખરાબર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો બીજા જીવમાં પણ તે મનુષ્ય સંકુચિત માનસિક શક્તિઓ સાથે જન્મશે.

એક જીંદગીને બીજી બધી જીંદગીઓથી આપણે છૂટી પાડી શકીએ નહિ, તેમજ હયાતી નહિ ધરાવતી કોઈ પણ વસ્તુમાંથી અમલકારથી એકાએક નવી જીંદગી ઉત્પન્ન થઈ એમ પણ માની શકીએ નહિ.

આપણે જે પ્રમાણે વાવીએ છીએ, તે પ્રમાણે કર્મને લીધે આપણને લાગુ પડતો પ્રસંગ મળે છે. જે પ્રમાણમાં ઓછાં કે વધારે બીજા આપણે વાવીએ, અને જે પ્રમાણમાં આપણે જમીન ખેડીએ તે પ્રમાણમાં ઓછો કે વધતો પાક આપણને મળશે.

જો કોઈ મનુષ્યની મનની વૃત્તિઓ ખરાબ હોય, અને જો તે બદલાવા ઇચ્છતો હોય, તો તેને નવીન પ્રકારનાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર પડે છે. જૂનાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવાની ટેવવાળું માનસિક શરીર પ્રથમ તો આ નવાં આંદોલનોની સામે થાય છે અને આથી પ્રથમ તો વિરોધ અને દુઃખ અનુભવાય છે. પણ જેમ જેમ જૂનાં પરમાણુઓ ખરતા જાય છે, અને નવાં આંદોલનોને અનુકૂળ પરમાણુઓ તેની જગ્યા લેતા જાય છે—(કારણ કે જેવાં આંદોલનો તેવા પરમાણુઓ તે તરફ ધસડાઈ આવે છે) તેમ તેમ માનસિક શરીર બદલાતું જાય છે, તેના પરમાણુઓમાં પણ ફેર પડે છે; અને તેનાં આંદોલનો સારા પરમાણુઓના ગ્રાહક અને ખરાબ પરમાણુઓને પ્રતિકૂળ બને છે. માટે જ શરૂઆતમાં બારે અડચણો આવે છે. કારણ કે મનના બંધારણમાં રહેલા ખરાબ પરમાણુઓ સામા થાય છે અને યુદ્ધ કરે છે. પણ જેમ જેમ એ જૂનાં વિચારરૂપો ખરતાં જાય છે, તેમ તેમ સદ્વિચારો કરવાની સરલતા વૃદ્ધિ પામે છે અને આ નવીન ટેવ પડવાથી આપોઆપ સારા વિચારો મળી આવે છે, અને તેનો જે આનંદ થાય છે તે ખેડદ હોય છે.

ઇન્દ્રિયોની અમુક વૃત્તિ જેને તમે વારંવાર વશ થયા હો, તેને વશ કરવાનો આરંભ કરો.

કોઈ ખોરાક જે તમને સ્વાદિષ્ટ લાગતો હોય તે ખાવાનું બંધ કરો; કોઈ પ્રકારની પીવાની ચીજ જે તમને ઉત્તેજક અને સ્વાદિષ્ટ લાગતી હોય તે પીવાનું બંધ કરો; અમુક જાતનું શારીરિક સુખ

જેના તમે ખાસ ગુલામ બન્યા હોય, તે ભોગવવાનું છોડી દો; ઇન્દ્રિયોની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ કાંઈ કામ કરવાનું માથે લો; અને જ્યારે અમુક ઇન્દ્રિય પ્રબલ આવેશમાં હોય, તે અમુક પ્રકારના ઉપભોગની માગણી કરતી હોય, તે મેળવવાને ઉત્સુક હોય, તે વસ્તુ તમારી સંતુષ્ટ પડી હોય, અને તે મેળવવાને તમારો હાથ લંબાવવાની છેલ્લી પળમાં હો, તે વખતે એકાએક અચકો અને તે ઇન્દ્રિયને જણાવો કે “ હું તારા કરતાં વધારે મજબુત છું; તારી તાકાદ નથી કે તે ઇચ્છા તું તૃપ્ત કરી શકે. ”

જ્યાંસુધી શરીર તમને વિધનરૂપ ન થાય, જ્યાંસુધી તમે આખો દિવસ ભૂખ્યા રહી શકો અને છેક છેલ્લી પળ સુધી તમે તદ્દન ખુશ-મીઠાજી જાણવી શકો, જ્યાંસુધી તમે શારીરિક શ્રમથી તદ્દન થાકી અને કંટાળી ગયા હો છતાં તે વખતે પણ એક પગવનારા છોકરા તરફ (તમે તાજા હો, તેની માફક) ખુશમીઠાજી અને ચીડાયા વગરનો સ્વભાવ બતાવી શકો ત્યાંસુધી આ રીતને અમલમાં મૂક્યા કરો.

આનું નામજ ખરો શરીરસંયમ અથવા ‘તપ’ છે. ઉપર પ્રમાણે રહી શકો ત્યાંસુધી તે પ્રમાણે વર્ત્યા કરો. જ્યાંસુધી આ શરીર તમારો નોકર, તમારો ગુલામ, તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારો કિંકર ન અને ત્યાં સુધી ઉપરપ્રમાણે વર્તો. અને જે વસ્તુને મન ધિક્કારતું હોય, તે વસ્તુ શરીર તમારી પાસે કરાવરાવે ત્યારે શરમાઓ. આમ થવું તે મનુષ્યત્વ ખોવા બરાબર છે; મનુષ્ય કરતાં ઉતરતા દરજ્જાના થવા સમાન છે, એમ બરાબર સમજો.

જ્યારે કુતરાઓ ભૂખ્યા હોય કે ગુસ્સે બરાબા હોય ત્યારે ધુરડીમાં કરે છે. પણ મનુષ્યોએ તો જીવંદ્રિય થવું જોઈએ. અને મનુષ્યે જીવંદ્રિય થવું એમાં કાંઈ મોટી માગણી નથી, કારણ કે એનો અર્થ એજ થાય છે કે તેનું મન તેના શરીરનો માલિક છે.

આજી પદાર્થો તરફ દોડતી વૃત્તિઓનો સંયમ રાખવાથી આપણે વાસનાશરીરને ઉચ્ચ કામને વાસ્તે યોગ્ય અને સુવ્યવસ્થિત બનાવીએ છીએ. શરીરમાં રહેનાર જીવેન્દ્રિય મનથી ઇન્દ્રિયોના વિષયો દૂર ભાગે છે, અને જ્યારે નીચલા ભુવનની વસ્તુઓ આકર્ષણ કરતી બંધ પડે છે ત્યારે ઉચ્ચ ભુવનના પદાર્થો ઉમદા હેતુથી તેનું ધ્યાન ખેંચે છે.

જે આપણે માનસિકશક્તિ વધારવા માગતા હોઈએ તો સ્થિર વિચાર કરવાની આપણે ટેવ પાડવી જોઈએ; અને આ માયાવી જગતના પદાર્થો ઉપર ભટકતી આપણી બુદ્ધિને દાખવી જોઈએ.

ખરૂં કહીએ તો ઘણા લોકો વિચાર કરતાજ નથી. જેને વિચાર કહે છે, તે વિચારો નથી, પણ જે વિચારોને તેઓનું ચૈતન્ય કબ્જા કરે તેવા ખીજા પુરૂષોના વિચારોનાં પ્રતિબિંબ છે. તેઓનાં મન આરીસા (આયતના) સમાન છે, પણ નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરનાર યંત્રો નથી. મારે જણાવવું જોઈએ કે લગભગ ઘણા મનુષ્યોનાં મન આરીસા સમાન છે; તેમની આગળ પડેલી વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબ તેઓ ગ્રહણ કરે છે; અને આ પ્રતિબિંબો ઉપર વિચાર કરી મનુષ્ય જણાવે છે કે “ જુઓ ! હું કેવો વિચાર કરું છું ! ” પણ ખરી રીતે તો તે ખીજાઓનાજ વિચારો ખેલી જાય છે.

હવે આપણે કેવળ આરીસાજેવા થવાનું નથી. દુનિયાના પદાર્થોની છબીઓ જ્યારે આપણા મનરૂપી આરીસા ઉપર પડે ત્યારે આપણે તે છબીઓ ઉપર કામ કરવાનું છે; તેમનું પૃથક્કરણ કરવું, તેમને ગોઠવવી, તેમને ફરીથી ગોઠવવી, તેમને ભેગી કરવી, આ બધાં કામ કરવાનાં છે. ઇન્દ્રિયોને લીધે જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાનઉપર મનનો વ્યાપાર તે જ ‘વિચાર’ છે; અનુભવથી ધીમે ધીમે મળેલી માનસિક છબીઓ ઉપર મને કામ કરવું તે જ ‘વિચાર’ છે.

ખરના યોગાન આગળ પડેલી ઈંટોના ઢગલાને મકાન કહેવું

તે જેટલું અષ્ટિત છે, તેટલુંજ આ વિચારોના પ્રતિબિંબને વિચાર કહેવા એ અષ્ટિત છે. આ વિચારોના પ્રતિબિંબ એ 'વિચાર' કરવાનાં સાધન છે.

વિચાર કરવો તે કારીગરનું કામ છે; આ ઇંટોને ચોક્કસ મકાનરૂપે બાંધનાર કડીયાનું કામ છે. જ્યાંસુધી આપણે આપણા મનના બંધારણમાં વિચારોને બાંધીએ નહિ ત્યાંસુધી 'વિચારક' એ ખિતાબ ધરાવવાને આપણને હક્ક નથી.

માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરતાં શિખો. ખરેખર તે સખ્ત કામ છે; જ્યાંસુધી તમે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન નહિ કરો ત્યાંસુધી તે કામ કેટલું કઠણ છે તે તમારા જાણ્યામાં નહિ આવે.

વિચારને માટે જેથી સાધનો મળે. તેવું કાંઈક વાંચ્યા સિવાય કોઈપણ દિવસ જવા દેતા નહિ. તે ધાર્મિક પુસ્તક હોય કે બીજું કાંઈ હોય, પણ જે તે બુદ્ધિવિષયક હોય તો તમારી બુદ્ધિને મજબૂત બનાવશે.

ધાર્મિક પુસ્તકોના વાંચનમાંથી ઘણાં ઉમદાં ફળ મળવાનો સંભવ છે; પણ તે વાતને બાળુએ રાખીએ તો પણ, જેમાંથી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનું મળે એવું કોઈ પણ પુસ્તક વાંચવા લ્યો. તે વર્તમાનપત્ર કે મનોરંજક નૌવેલ, કે બાળકનું પુસ્તક ન હોવું જોઈએ, પણ ખરા વિષયોકર સ્વતંત્ર વિચાર જણાવવું પુસ્તક હોવું જોઈએ; જેને આર્થસ્કૅમ્મ નામનો વિદ્વાન 'પુસ્તક' કહેતો હતો તેવું તે હોવું જોઈએ.

વાંચો, પણ વધારે વાંચતા નહિ, બાર કે વીસ લીટી કરતાં વધારે વાંચતા નહિ. તે લીટીઓને ધીમેથી વાંચતાં તમને જેટલો સમય લાગ્યો હોય તેના કરતાં ઓછામાં ઓછો ત્રણ ગણો સમય તે

લીટીઓ ઉપર વારંવાર વિચાર કરવામાં રોકો. દરરોજ નિયમસર આ પ્રમાણે કર્યા કરો; એક પણ દિવસ નકામો ગુમાવતા નહિ.

તમને જ્યારે ભોજન કરવાને સાર અવસર મળે છે, તમને તમારા શરીરને પુષ્ટ કરવાનો અવસર મળે છે, તેમજ ખીજાઓ જેડે અર્થ વગરની વાતો કરવાનો સમય મળે છે, તો શું તમારા મનને પુષ્ટ કરવાનો વખત તમને ન મળી શકે ? જે તમે મનને ભોજન આપશો તોજ તે વૃદ્ધિ પામશે.

જે તમે આ બાબતનો પ્રયોગ કરો—દાખલા તરીકે તમે ત્રણ માસ સુધી એક પણ દિવસ વચમાં ખાલી પડવા દીધા સિવાય પ્રયોગ કરો—અર્થાત્ તમારા વિચારો અને મનની બાબતમાં સાવધ રહો, અને જેવી રીતે કોઇ સાયન્ટીસ્ટ પ્રયોગ કરે છે તેમ આ બાબતમાં ચોક્કસ કાળજી રાખી વર્તો તો ત્રણ મહિનાની આખરે તમારી શક્તિઓ એટલી બધી ખીલશે કે તમને પોતાનેજ તે પરિણામથી આશ્ચર્ય થશે.

મનની એક પછી એક શક્તિ ખીલવાનું હાથ ધરો. તમારી તર્ક શક્તિ કેળવો, તમારી સ્મરણ શક્તિ ખીલવો, તમારી સર-ખામણી કરવાની અને અંતર જેવાની શક્તિને ખીલવો.

જેવી રીતે કોઇ હુતરનો અભ્યાસકે અમુક હુતર શિખવાનું હાથમાં લે છે, અને તે બાબતમાં જ્યાંસુધી પ્રવીણ થાય ત્યાંસુધી તેની પાછળ ખંતથી મંડ્યો રહે છે, તેવી રીતે તમારે પણ તમારા મનની શક્તિઓ એક પછી એક ખીલવવાને કમર કસવી જોઇએ.

જ્યારે તમે આ માર્ગે ઘણી જાહેરીઓ સુધી ચાલ્યા હશે, ત્યારે યોગ માર્ગને વાસ્તે તમે અધિકારી થશો, અને તે વખતે વધારે ઝડપથી આગળ કેમ વધવું, તથા સૂક્ષ્મ શરીરને જાગ્રત કેમ કરવાં તેનું અનુભવ જ્ઞાન તમને આપવામાં આવશે. જે પહે તમે તે મેળવવાને હાથક થશો તેજ પહે તમને તે મળશે, પણ ત્યાંસુધી તો

તમે ગુરૂની શોધમાં આખી પૃથ્વીપર ભટકો અથવા જંગલની ગુફામાં યતિ તરીકે રહો તે છતાં, તે કદાપિ તમને શિષ્યવચ્ચમાં આવશે નહિ.

જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિયો કામુમાં નથી અને મન અસ્વસ્થ છે, ત્યાં સુધી યોગમાર્ગમાં આગળ વધવાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. પણ જ્યારે ઇન્દ્રિયો કામુમાં આવે છે અને જ્યારે મન સંયમમાં આવે છે, ત્યારે અને ફક્ત ત્યારેજ ગુરૂ પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને શિષ્યનો હાથ પકડીને તરવારની ધારપર ચાલવા જેવા દુર્ગમ અને સાંકડે માર્ગે તેને દોરી જાય છે. આ માર્ગે, મન અને ઇન્દ્રિયોપર સંપૂર્ણ કામુ ધરાવનાર જ ચાલી શકે; કારણ કે આ માર્ગમાંથી પતિત થવાય તો ધણા જન્મસુધી ઉન્નતિક્રમમાં વિલંબ થાય.

તે પછી તે જીવનું આનંદસ્વરૂપ ખીલવા માંડે છે, જે, જગતના વ્યવહારમાં પ્રેમરૂપે પ્રકટ થાય છે. ધ્યાનની અમુક ભૂમિકાઓમાં તે આનંદની કાંઈકે જાંખી તમને ઘેરેલી હોય છે; અને પ્રસન્નતા તમારામાં જન્મે છે, તમારામાંથી કુવાના ઝરણુની માફક તે પ્રકટી નીકળે છે, તમને તેના પાસમાં લપેટી લે છે. હવે તમે યોગની ઉંચી સમાધિમાં ખરી આનન્દમય દશા પ્રાપ્ત કરો છો, કે જે સૌંદર્યનું સત્ત્વ છે, અને જેનો પ્રકાશ એટલો બધો હોય છે કે જેની ધ્રુજરીઓ આગળ તમે કંપી ઉડો છો.

ત્યારપછી ધણે વખતે, જ્યારે ઉન્નતિક્રમના ધણા અનુભવ મેળવ્યા પછી સર્વ શુદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે, તમે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરો છો, કે જ્યાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ આત્માની ઉપાધિરૂપ બને છે. હવે તે આત્માને બંધનકર્તા બીવડતી નથી, પણ આત્મોક્તિ સાધનની ગરજ સારે છે, જે જરૂર પડે ત્યારે આત્માની સેવા કરે છે, અને જરૂર ન પડે ત્યારે દૂર ખસી જાય છે.

ઉચ્ચ પ્રકારની ધ્રુજરીઓ મહત્વ કરવાને આ સ્થૂંચ શરીર યોગ્ય થાય તેને વાસ્તે આ પ્રમાણે તૈયારીઓ કરવાની જરૂર છે:—

(૧) શુદ્ધ જીવનથી અને સાત્વિક ખોરાકથી આ સ્થૂલ શરીર-
માંના અશુદ્ધ અને હલકા પ્રકારના પરમાણુઓને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો.

(૨) વિકારોને સંપૂર્ણ કાબુમાં રાખવા, મનની તથા સ્વભાવની
એવી સમતોલવૃત્તિ રાખવી, કે જેમાં બાહ્ય ઘોંઘાટથી અથવા જીવ-
નમાં મળી આવતા સુખદુઃખના પ્રસંગથી ભંગ ન થાય.

(૩) ઉચ્ચ પ્રકારના વિષયો ઉપર શાંત રીતે મનન કરવું અને
મનને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી તેમજ તેથી ઉત્પન્ન થતી માનસિક
જીખીઓથી નિવૃત્ત કરવું અને જેમ અને તેમ તદ્દન ઉચ્ચ વિચાર-
પર સ્થિર કરવું.

(૪) ચિંતા અથવા મનની ઉદ્દોગમરી સ્થિતિ, જેને લીધે મગજ
નિરંતર કાર્ય કર્યા જ કરે છે અને એક વિષયમાંથી બીજા વિષયમાં
દોડ્યાં કરે છે, તે સ્થિતિને અટકાવવી.

(૫) ઉચ્ચ ભુવનોની વસ્તુઓ ઉપર ખરો હૃદયનો પ્રેમ ઉત્પન્ન
કરો, કે જેથી જગતની વસ્તુઓ કરતાં તે તમને વધારે પ્રિય લાગે,
અને મન પણ પ્રિય મિત્રના સમાગમની માફક તેવીજ વસ્તુઓમાં
ખરો આનંદ માને.

આ માર્ગના અભ્યાસકે સઘળી બાબતોમાં મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી
અને મનની ગંભીરતા તથા શાન્તિ જાળવી રાખવી. તેનું જીવન શુદ્ધ,
તેના વિચારો પવિત્ર અને તેનું શરીર જીતેન્દ્રિય હોવું જોઈએ, અને
તેનું મન નિરંતર ઉચ્ચ વિચારમાં જ તસ્લીન રહેવું જોઈએ. પોતાના
ઉપર આવી પડતા સુખદુઃખના પ્રસંગ તરફ દુર્લક્ષ કરી તેણે બીજાઓ
તરફ દયા અને દિલસોજી બતાવવી, અને બીજાઓનું ભલું કરવાને
તત્પર રહેવું જોઈએ. અને તેણે વૈર્ય, દંદતા અને ભક્તિ—એ ત્રણ
ગુણ ખાસ ખીલવવા જોઈએ. દુઃકામાં જે બાબતની સામાન્ય મનુષ્યો

વાતો કરે છે, તે ઉચ્ચ શુણોનો તેના જીવન વ્યવહારમાં અમલ કરવા તેણે તત્પર થવું જોઈએ.

કેટલાક વખત સુધી પોતે મનને એકજ વસ્તુપર સ્થિર રાખી શકે એવી જ્યારે લાંબા વખત સુધી કરેલા ધ્યાનના અભ્યાસથી મનની સ્થિતિ થાય છે, ત્યારે તેણે એથી પણ સમ્પત કામ માથે લેવું જોઈએ; અર્થાત્ કોઈ નિરાલંબન (Abstract) વિચાર ઉપર અથવા તો ભક્તિના ઉચ્ચ પાત્ર તરફ તે મનને દોરવું જોઈએ.

બાહ્ય વિષયોથી, ઇન્દ્રિયોથી, અથવા મનની પોતાની ક્રિયાથી પણ જ્યારે મનની સ્થિતિમાં ફેરફાર ન થાય, અને લાંબા વખત સુધી એક બાબતપર મન સ્થિર થઈ શકે, ત્યારે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ કહી શકાય.

તે મનને એટલું બધું દૃઢ તથા સ્થિર બનાવવું જોઈએ કે, ધીમે ધીમે તે જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાંથી તેમજ શરીરમાંથી પોતાનું લક્ષ એવી રીતે બહાર ખેંચી લે કે ઇન્દ્રિયો તદ્દન શાન્ત અને સ્થિર રહે અને મન પોતાના સઘળા બળથી અંતર્મુખ વળી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વિચારના ખિન્દુપર પોતાનું લક્ષ લગાડવાને તત્પર બને.

જ્યારે મન આવી સ્થિતિ મોટે ભાગે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે ત્યારે તે એક આગળનું પગલું ભરવાને લાયક બને છે, અને જ્યારે મન સંકલ્પના બલિષ્ઠ પણ શાન્ત પ્રયાસથી સ્થૂલ મગજમાં જે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વિચાર આવી શકતો હતો તેની પણ આગળનો વિચાર કરવા તત્પર થાય છે, ત્યારે તે ભગીરથ પ્રયાસથી ઉચ્ચે ચઢી ઉચ્ચજીવન સાથે ઐક્ય અનુભવશે, અને તે વખતે સ્થૂલ શરીરથી તે તદ્દન સ્વતંત્ર બનશે. જ્યારે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાર-પછી ઉદ્ધ, સ્વપ્ન, ચાંચ્યાં જાય છે. તે ઉદ્ધતાં તેમજ જગતાં જ્ઞાન સહિત વર્તી શકે છે.

જ્યારે આ પ્રમાણે શરીરમાંથી તે બહાર નીકળે છે ત્યારે શરીર ઉપરથી કાંઈ મોટા ભાર ઉપાડી લેવામાં આવ્યો હોય, એમ તેને લાગે છે. કાંઈ પણ વસ્તુ તેણે ખોઈ હોય એવું જરા પણ ભાન થતું નથી. તે શરીરસહિત થયો નથી, પણ પ્રકાશિત શરીરમાં સળંગ થયો છે. આ નવું શરીર તેના નાના સરખા વિચારને પણ સહજતામાં અમલમાં મૂકે છે, અને તેની ઇચ્છાઓને અમલમાં મૂકવાને યોગ્ય સાધન તરીકે કામ કરે છે. આ સૂક્ષ્મ ભુવનમાં તેને ફરવાને પરવાનો મળી ચૂક્યો છે; પણ આવા સંજોગોમાં તે બરાબર કામ કરી શકે તે માટે તેણે લાંબા વખત સુધી પોતાની શક્તિઓને સાવચેતીથી કેળવવી જોઈએ.

શરીરમાંથી છુટા પડી બહાર નીકળવાને બીજા કેટલાક માર્ગ છે. બક્તિના તાનથી અથવા તો મહાન્ ગુરૂએ શિષ્યને તેની લાયકાતના પ્રમાણમાં બતાવેલા માર્ગથી પણ આ કામ કરી શકાય. માર્ગ ગમે તે હોય, પણ બધાનું ફળ છેવટે એકજ છે. જીવાત્મા પૂર્ણ ભાન સહિત તે સૂક્ષ્મ ભુવનમાં બહાર નીકળે છે. જ્યાં મનુષ્યોનાં સ્થૂલ શરીર જઈ શકતાં નથી ત્યાં તે જાય છે, અને નવા સંજોગોનો અનુભવ લે છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પાછો આવી શકે છે અને શરીરમાં દાખલ થઈ શકે છે. આ વખતે પોતાના અનુભવની બાબતની છાપ પોતાના સ્થૂલ મગજનાર તે પાડી શકે છે, અને જે અનુભવ તેણે ત્યાં મેળવ્યા હોય તેનું સ્મરણ સ્થૂલ મગજને પણ બરાબર રહે છે.

મનને કેળવવા માટે શરૂઆતમાં બહુજ સહેલી વાત હાથમાં લેવી જોઈએ. પ્રથમ તો આ કામ કરનાર મનુષ્યને જણાશે કે મન ચાલુજ અસ્થિર છે, તે કોઈ પણ વસ્તુપર ટકી રહેતું નથી અને આમતેમ ભટક્યાં જ કરે છે. આ બાબતનો અર્જુનને પણ અનુભવ

થયો હતો, અને (પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વે) તેણે શ્રી કૃષ્ણને જણાવ્યું હતું કે “ હે ભગવન ! મનનો નિગ્રહ કરવો એ વાચુને વશ કરવા જેવું કઠીન કામ છે; કારણ કે મન ચંચળ, અદૃઢ અને વશ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. ” શ્રી કૃષ્ણે તેને જે જવાબ આપ્યો હતો તે આપણે નિરંતર સ્મરણમાં રાખવા જેવો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે “ દુઃખે કરીને વશ કરી શકાય એવું મન પણ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ આ બે સાધનવડે વશ કરી શકાય છે. ” અધીરાધથી આ કામ સરે તેમ નથી. જેવી રીતે એક નવા ઘોડાને આપણે કળવતા હોઈએ ત્યારે ખાઈઓ કે વાડો કદાવ્યાવિના આપણે પ્રથમ તેને સીધે રસ્તે દોરવીએ છીએ, અને તે ઘોડાને તેની મરજી માફક કુદવા દેવાને બદલે આપણે જે માર્ગ પસંદ કર્યો હોય તેજ માર્ગે તેને દોરવીએ છીએ, તે જ રીતે મનના સંબંધમાં પણ કામ કરવાનું છે.

માર્ગના ઉમેદવારે પણ તેના દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં આ સલાહ અમલમાં મૂકવી જોઈએ. જ્ઞાનમાર્ગના અધિકારીએ વિચારની સંકલના ન તૂટે તેવી રીતે નિશ્ચયપૂર્વક વિચાર કરવા જોઈએ. આસપાસ લાલચોના પ્રસંગો દેખાય પણ તેથી દોરવાઈ જવું નહિ, તેમજ દરેક બાબતે પોતાની વિચારશક્તિને વિખેરી નાખવી નહિ.

તેણે વિચારોને આમતેમ ભટકવા દેવા નહિ, મનને અમુક ચોક્કસ જ વિષયનો વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ત્રુટક વિચારો અહણ્ય કરવાની ટેવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પણ સંકલનાપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ. આ ધાંધળીઆ જમાનામાં તેની આસપાસ વિંટળાઈ વળતી હજારો લાલચોથી તેણે લોભાઈ જવું નહિ, પણ પસંદગી કરીને અમુક નિશ્ચયપૂર્વકજ વાંચવું; આથી કરીને તેનું મન કળવાશે. એક જ વિષયના સંબંધમાં લાંબી સંકલનાવાળી ફ્લીસો આપેલી હોય તેવા અન્યો વાંચવાને પસંદ કરવા; કારણ કે તેમ કરવાથી મનને ધણી

લાંબા વખત સુધી એકજ વસ્તુપર વિચાર કરવાની ટેવ પડશે. આ સ્થળે મન એક બાબતપરથી બીજી બાબતપર દોડી ન જાય એ બાબત સાવચેત રહેવાની જરૂર છે; કારણ કે તેમ બને તો મનનું ચાંચલ્ય વૃદ્ધિ પામે છે અને તેના રસ્તામાં મોટું વિઘ્ન ઉભું થાય છે, કે જે વિઘ્ન દૂર કર્યા સિવાય મનુષ્ય કદાપિ આગળ વધી શકેજ નહિ.

જેમ જેમ દિવસ પછી દિવસ, મહિના પછી મહિના અને વર્ષ પછી વર્ષ ચાલ્યાં જાય છે, તેમ તેમ, તેના મનની શક્તિ પણ ખીલતી જાય છે; અને મન પણ સંકલનાબંધ વિચાર કરવાને યોગ્ય થતું જાય છે, અને વિચાર કરવાના વિષયોમાં પણ યોગ્ય કે અયોગ્ય થું છે તેનો વિવેક કરતાં તે શિષ્ટ છે. ગમે તે વિચાર તેના મનમાં આવે અથવા ગમે તે વિચાર ચાલ્યો જાય તેમ તે થવા દેશે નહિ. તેમ કોઈ પણ અનિષ્ટ વિચારને પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પોતાના મનમાં રહેવા દેશે નહિ. કોઈ પણ વિચારને તેના મનનું સંપૂર્ણ સ્વામીપણું તે સોંપી દેશે નહિ. કારણ કે તે હવે જાણે છે કે “હું મારા મનનો માલિક છું.” તેના માર્ગમાં બંધે અડચણો આવે, પણ તેને તે જાણકારશે નહિ, કારણ કે તે અડચણો પણ તેના મનને કેળવવામાં સહાયભૂત છે.

જે જે વિચારો તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેના મનમાં દાખલ થવા પામે, તેના સામે તે મનનાં દ્વાર બંધ કરે છે. આ યોગ્ય પ્રકારની કેળવણી છે. આ કેળવણી બહુ મુશ્કેલ છે, અને તે માટે પુષ્કળ સમય ખર્ચવો પડે છે. કારણ કે કેટલાક અનિષ્ટ વિચારો આપણાપર હુમલા કરે તે પાછા હઠાવવાનું જોઈએ; આ કામ તેણે વારંવાર કરવું જોઈએ. જેવો કોઈ પ્રતિકૂળ વિચાર આવ્યો કે તેને ધકકેલો મારી કાઢી મૂકવો. જેટલી જેટલીવાર આવા વિચારો આવે તેટલી તેટલીવાર તે વિચારોને ધકકેલી મૂકવામાં જરા પણ ડરવું નહિ. કદાચ તમે કહેશો કે આ કામ શી રીતે થઈ શકે ?

મન એકજ વખતે એકજ વાતનો વિચાર કરી શકે છે, માટે મનને ખીજા વિષય ભણી દોરવાથી આ કામ બહુ જલ્દીથી થઈ શકશે. જે વિચાર આવતો હોય તેના વિરોધી સદ્ગુણનો વિચાર કરવાથી અસદ્ વિચાર સ્વયંમેવ ચાલી જશે. પ્રારંભમાં આ રીતે કરવાની જરૂર છે, પછી તો માત્ર તે વિચારને ના પાડવાથી જ આશ્વો જાય છે. પણ જ્યાં સુધી મનનાં દ્વાર આ રીતે બંધ કરવાનું અને તે છતાં જરા પણ અશાંતિ ન ઉત્પન્ન થાય તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય ન મળ્યું હોય ત્યાં સુધી તો એક વિચારને બદલે ખીજા વિચારને સ્થાપન કરવો એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. નવો વિચાર પારમાર્થિક અને નિત્ય તત્ત્વને લગતો હોવો જોઈએ; કારણકે તેથી સદ્-ચાર સ્ફુરે છે. વ્યવહારિક વિચાર ક્ષણભંગુર છે અને પારમાર્થિક નિત્ય છે, માટે ક્ષણભંગુરને દૂર કરી નિત્યપર લક્ષ આપવાની સાવધાનતા રાખવી ઉચિત છે. આપણાં મન આમતેમ ભટકતાં હોય છે, તેમ ભટકવા દેવાં નહિ. આપણું સુખ્ય કામ મનને સ્થિર કરવાનું છે, અને આ કામ આપણે નિરંતર જીવનના દરરોજના વ્યવહારમાં પણ કરી શકીએ. જ્યાં સુધી મન સ્વાધીન ન થાય ત્યાં સુધી એકજ વખતે એક કામ કરવું જોઈએ; અને મનની સઘળી શક્તિઓ તેજ બિંદુ તરફ વળે તેમ મનને એકાગ્ર બનાવવું જોઈએ. આપણે જે કામ કરવાનાં છે, તેમાંનાં ધણાંખરાં નજીવાં હોય છે. આપણે કંઈ કામ કરવાનું છે, એ જોવાનું નથી, પણ તે કેવી રીતે કરીએ છીએ તે જ જોવાનું છે; કારણ કે આ રીતે આપણને જે કેળવણી મળે છે, તેથી ધીમે ધીમે મહાન ગુણના શિષ્ય થવાને લાયક બનીએ છીએ. અમુક કાર્ય તમે કેવી રીતે કરો છો, કેવા મનથી કરો છો, અને કેવી શક્તિથી કરો છો—આ જ બાબતો ઉપયોગી છે.

તમે કેવી સ્થિતિમાં છો, તે પણ ઉપયોગી બાબત નથી. તમારી

તે સ્થિતિ પણ તમારા મનને કેળવવામાં સહાયમૂલક થશે, એટલે જે કાર્ય કરવાનું હોય તેપર એકાગ્ર મન રહે તેવી રીતે મનને કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મન સ્થિર રહેતાં શિખશે.

જ્યારે એક વખત મનને આપણી ઇચ્છા અનુસાર સ્થિર રાખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારપછી તેને ગમે ત્યાં સ્થિર કરવામાં અડચણ નડતી નથી, અને તમે તમારી મરજી મુજબ ગમે તેવા મોટા વિષય તરફ મનને દોરવી શકશો.

પરંતુ મનની કેળવણી નાની નાની બાબતપરથી પણ થઈ શકે. નાની વસ્તુઓ પર મન વધારે સહેલાઈથી ટકી શકે; કારણ કે મોટી વસ્તુઓ વારંવાર આપણા પરિચયમાં આવતી નથી. પણ નાની નાની વસ્તુઓ તો નિરંતર આપણી આસપાસજ હોય છે. આ રીતે નાની નાની વસ્તુઓ પર જે મનને કેળવવામાં આવ્યું હોય તો જ્યારે કોઈ મહાન વિષયપર લક્ષ આપવાની જરૂર પડે ત્યારે મનની એકંદર શક્તિ તે વિષયપર લગાડી શકાય, કે જેથી તે મહત્વનું કામ સંતોષકારક બની શકે.

આત્માની ખરી કિંમતની કસોટી નાની નાની બાબતમાંજ થાય છે; કારણ કે નાની વસ્તુઓ લોકોનું ધ્યાન ખેંચતી નથી, નાની વસ્તુઓ સાર કોઈ માન આપતું નથી કે સ્તુતિ કરતું નથી, તે છતાં તે મનુષ્ય પોતાની ધારેલી નેમ પાર પાડવાને નિશ્ચયપૂર્વક કામ કર્યા કરે છે, અને પોતાની જાતને કેળવવાને દરેક સંજોગોનો લાભ લે છે. આત્માને કેળવવો એ આ બધાની કુંચી છે.

તમારા વર્તન માટે કાંઈક ખાસ નિયમો રાખવા, અને તે પ્રમાણે ચાલવાનો આશ્રય રાખવો. તેમાં ખાસ કાંઈ ભૂલ જણાય તો જ તે ફેરવવા; નહિ તો તે પ્રમાણે ચાલ્યાં કરવું. એક દષ્ટાંત લેખએ, આરો કે તમે સવારમાં ખાંચ વાગ્યે ઉઠવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, કે જેથી

ધરબ્યવહારમાં અડચણ ન પડે અને તમારું કામ સુગમતાથી થાય. હવે એકવાર નિશ્ચય કર્યા પછી તેને ફેરવશો નહિ. તે વખતે શરીરને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વખત પસંદ કરવા દેશો નહિ; પણ શરીરને એવી રીતે કેળવો કે તે મનનું આજ્ઞાકિત સેવક થાય. કેટલોક વખત તે પ્રમાણે ચાલવાની ટેવ પાડ્યા પછી જો તમને એમ લાગે કે તમે તે વખત પસંદ કરવામાં ભૂલ કરી છે, તો જ તે વખત બદલજો. પણ અહીં એક ચેતવણી આપવાની જરૂર છે. તમારું મનોબળ મજબુત કરવાને તમે પ્રયત્ન કરો છો, તે કારણસર તમે દુરાગ્રહી બનશો નહિ. જે રીત લાભકારી ન જણાય તે બદલવાને તત્પર રહેજો. વળી ધ્યાનમાં રાખજો કે, ફેરફાર કરવાની અગત્ય જણાય તોપણ તે ફેરફાર સંપૂર્ણ વિચારપૂર્વક કરવાનો છે. ક્ષણિક વિકાર કે ક્ષુદ્રવૃત્તિ દોરવે તેમ તમારે દોરાવું નહિ. તમારી હલકી વૃત્તિઓ કે જેમને તમારે વશ કરવાની છે, તે વૃત્તિઓના આવેશથી તમારા નિશ્ચયનો ત્યાગ કરશો નહિ; પણ તમારી ખરેખર ભૂલ થઈ છે એમ લાગે તો જ તમારા નિયમમાં ફેરફાર કરવાનો તમને હક્ક છે. આપણા નિયમથી આપણી સાથે રહેનારાંને કોઈપણ રીતે અગવડ ન થાય અને આપણને આપણી માનસિક કેળવણીમાં અનુકૂળતા થાય તે બાબત ચોક્કસ સંભાળ રાખવી જોઈએ. કારણ કે આપણા વિકાસ ખાતર બીજાઓને અડચણ કરવાનો આપણને હક્ક નથી.

મન ચંચળ છે અને સહેલાઈથી નિયમમાં આવી શકતું નથી, એ વાત સત્ય છે; છતાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે તે કાબુમાં આવી શકે છે. તેને વાસ્તે આ સિવાય બીજો માર્ગજ નથી. અભ્યાસ અથવા મહાવરો પાડ્યા સિવાય આ કામ બની શકવાનું નથી. ફરી ફરીથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ કામ તમારે બદલે બીજો કોઈ કરી શકે નહિ. કોઈ બુર પણ તમારું એ કામ તમારે માટે કરી શકે નહિ.

તમારે જાતેજ તે કરવું જોઈએ; અને જ્યાં સુધી તે પ્રમાણે વર્તન થાય નહિ ત્યાં સુધી ગુરુનાં દર્શન હર્લેભ છે. જૂદા જૂદા ધર્મોના મહાન ગુરુઓએ પ્રકાશેલા શબ્દોમાં જણાવેલ ગુરુને મળવાના માર્ગે જ્યાં સુધી તમે પોતે ચાલો નહિ ત્યાં સુધી તમારી ખાલી ઇચ્છા નિરર્થક છે.

ત્યારે હવે કેમ કરવું ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે તેમ અભ્યાસ કરવો. આપણા જીવનમાં જે અનેક પ્રસંગો સર્વદા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે દરેક પ્રસંગમાં આ ચંચળ મનને કાબુમાં લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનની સ્થિરતાપૂર્વક થોડી પળ વિચારવાને પ્રયત્ન કરો. એમ કરતાં મન તે વિષય પરથી છટકી જઈ કોઈ બીજાનું વિષયપર દોડશે પણ એમ થવા દેવું નહિ. એમ થતાં તરતજ મનને આપણા ધારેલા વિચાર તરફ દોરવું. જે તે બીજા વિષયમાં દોડી જાય તો તેને ત્યાંથી પાછું વાળી અસલના વિચાર પર સ્થિર કરો. આ રીતે તમારું મનોબળ વધશે, અને તમારું મન સંયમમાં આવતું જશે. તમે આ પ્રમાણે અભ્યાસ પાડવાથી મનને વશ કરતાં શિખશો અને તે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે તમારે ધારેલે માર્ગે દોરવાશે.

આ પ્રમાણે મનને કાબુમાં લાવતાં લાવતાં તમે આગળનું પગ-થિયું જે ‘ધ્યાન’નું છે તેને વાસ્તે લાયક બનતા જશો. મનને લાંબા વખત એકજ વિચાર પર સ્થિર અને એકાગ્ર કરવું તેનું નામ ‘ધ્યાન’ છે. તમારે તે દરરોજ કરવું જોઈએ. આથી કરીને મન તથા શરીરને અમુક પ્રકારનું વળણ બંધાય છે; આ વલણ ધ્યાનના કામમાં બહુજ સહાયકારી થાય છે. જે તમે દરરોજ કરો છો, તે કરવાની તમને ટેવ પડે છે. જે તમે દરરોજ કરો છો, તે તમે સહેજ પણ પ્રયત્ન વિના કરી શકો છો. જે કામનો આરંભ કરવો બહુ મુશ્કેલ લાગે છે, તે કામ અભ્યાસથી થાણું સહેલું થઈ જાય છે.

ધ્યાનના બે પ્રકાર સંભવે છે. એક બુદ્ધિ વિષયક અને બીજો

લક્ષિ વિષયક; અને જે મુમુક્ષુ ગુરૂ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તે તો આ બંને પ્રકારે ધ્યાન કરશે. તેણે તો પોતાનું ચિત્ત પોતાના ઇષ્ટ દેવ-ગુરૂ જે હજી પ્રત્યક્ષ થયા નથી તે તરફ દોરવી ત્યાંજ સ્થિર કરવું જોઈએ; એમ કરતાં મન ધીમે ધીમે સ્થિર થશે. કોઈ એક વિષય પસંદ કરીને તેપર ચોક્કસ રીતે અને સંકલનાપૂર્વક વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહો.

દરરોજ ત્રણુચાર વર્તમાનપત્રો વાંચવાની ટેવ મન-સંયમના કામમાં ઘણી વિઘ્નકર્તા નીવડે છે. એક વિષયપરથી બીજા વિષયપર તમારું મન તરતજ દોડે છે. વર્તમાનપત્રોમાં કેટલી વિવિધતા આવે છે તે વાત તમારાથી અજાણી નથી. આવા નજીવા અને નિરૂપ-યોગી વિષયોપર મનની શક્તિ ગુમાવવાથી મનને તેઓ કેટલું બધું નુકશાન કરે છે, તેનો થોડાનેજ ખ્યાલ હોય છે. કેટલાક છ છ વર્તમાનપત્રો દરરોજ વાંચે છે. આ રીતે તેઓ મનની શક્તિઓનો મિથ્યા વ્યય કરે છે. જે આ પ્રમાણે દિનપ્રતિદિન તમારા મનની શક્તિઓનો વ્યય કર્યાજ કરે તો તમને તેવી ટેવ પડી જાય છે, અને કોઈ પણ એક વિષયપર તમે તમારા વિચાર સ્થિર કરી શકશો નહિ. આ રસ્તે જે સમયનો વ્યય થાય છે, તે સમયનો વધારે ઉચ્ચ વિષયોના અભ્યાસમાં સદુપયોગ કરી શકાય. આ ટેવ જે હાલમાં બહુ વધી પડી છે તેના સામે થવાને અને અમુક વિષયપર મન સ્થિર કરી તેનોજ સંકલનાપૂર્વક વિચાર કરવાને અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. જીવનના ઉચ્ચ વિષયને લગતા કોઈ પારમાર્થિક ગંભીર પુસ્તક વાંચવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. તે તેટલો વખત એક ચિત્તે વાંચવું જોઈએ. ચિત્ત બીજા કોઈ વિષયમાં જાય નહિ, બીજા વિષયમાં દોરવાય નહિ, તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ.

ધ્યાન કરતી વખત એ ભાવના પ્રત્યક્ષ રાખી તેને પહોંચવા,

તેના જેવા થવા દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઇચ્છા કરવી. જેમ જેમ મન ખીલતું જશે તેમ તેમ આ કામ સરલ બનતું જશે. ધ્યાનમાં મનુષ્ય પોતાના મન સમક્ષ આ ઉચ્ચ ભાવના રાખે છે, અને તેના પરિણામે તેનો ભાસ તેનામાં પડવા માંડે છે અને પોતે તેના જેવો થવા લાગે છે. મનની આ એક ક્રિયાશક્તિ છે કે જેવું તે ચિંતન કરે છે, તેના જેવું તે બને છે; અને મનુષ્યજાતિની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનારૂપ જે મહાન્ ગુરુ તેનું ચિંતન જો તે કર્યા કરે તો તેમના જેવો તે થવા માંડે, એ સ્વાભાવિક છે.

જેમ જેમ તે મુમુક્ષુ આદર્શ પુરૂષપર મન સ્થિર કરતો જાય છે, જેમ જેમ તેમના જેવો થવાનો સંકલ્પ દૃઢ થતો જાય છે અને તેમની સાથે સંબંધમાં આવવાની ઇચ્છા ઉત્કટ થતી જાય છે તેમ તેમ ધ્યાનના વખતમાં મન સ્થિર થતું જાય છે, શાન્ત બને છે, બાહ્ય વિષયો તરફથી વૃત્તિઓ પાછી વળી અંતર્મુખ થાય છે, બાહ્ય વિશ્વ તેના ચૈતન્યમાંથી લય પામતું જાય છે, અને ઉચ્ચ પ્રકારના ચૈતન્યનો પ્રકાશ ઝળકી ઉઠે છે, અને અંતે સાક્ષાત્કાર થાય છે.

ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થતાં, તેની ચંચળતા શાન્ત થતાં, તે મન પવનની હેરોથી ડોલાયમાન ન થાય તેવા શાન્ત સરોવર જેવું થઇ રહે છે, પછી તે ચિત્તરૂપી સરોવર શુદ્ધ દર્પણ જેવું થઇ રહે છે, અને જેમ સરોવરમાં સૂર્યનો પ્રકાશ યથાસ્થિત પડે, તેમ આ શાન્ત મનમાં આત્મજ્યોતિ બરાબર પ્રકાશે છે. ચિત્ત જ્યારે શુદ્ધ, નિર્મળ અને શાન્ત બને છે, ત્યારેજ ઉચ્ચ ચૈતન્યનો અનુભવ થાય છે. ધીમે ધીમે અને જ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર રચવામાંજ માનસિક ધ્યાનનો મોટો ભાગ રોકાય છે. ભગવદ્ગીતાના સોળમા અધ્યાયમાં જે દેવી સંપદ્મતા ગુણોની લાંબી નોંધ આપવામાં આવી છે, તે ખીલવવાને મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી આવતા ભવમાં તે તે ગુણો

સાથે મનુષ્ય જન્મ પામે. જે સાંસારિક મનુષ્ય પોતાનું ચારિત્ર કેવી રીતે ઉત્તમ બનાવવું તે જાણવા માગતો હોય તેણે મુમુક્ષુને વાસ્તે જરૂરના તે દેવી સંપદના ગુણોનો ખ્યાલ લાવવો જોઈએ, અને તે સદ્ગુણોને પોતાના જીવનવ્યવહારમાં યોજવાને તે પર ધ્યાન કરવું જોઈએ, અને તેમને અમલમાં મૂકવા જોઈએ.

બધા સદ્ગુણોનું ધ્યાન એકદમ કરવાનું નથી. કોઈ પણ સાંસારિક મનુષ્ય જેને સંસારની ફરજો બજાવવાની છે, તે બધા સદ્ગુણોનું ધ્યાન એકી વખતે કરી શકે નહિ; પણ તેણે એક પછી એક સદ્ગુણ લેઈને તે પ્રમાણે વર્તવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.

ખંતથી કામ કર્યા કરો. તેને સાફ વખતનો ભોગ આપવો પડે તો જરા પણ ડરતા નહિ; તેને વાસ્તે શ્રમ લેવો પડે તો તેથી કંટાળતા નહિ; કારણ કે, આ રસ્તે જે જે સદ્ગુણો તમે ખાંધો છો, તે અનંતકાળને વાસ્તે ખાંધો છો, અને જ્યારે અનંતકાળ તમારી આગળ ખડો છે, ત્યારે તમારે ધીરજથી અને મજબૂતાઈથી તે ગુણો ખીલવવા જોઈએ. આ રસ્તે જે જે તમે મેળવો છો તે તે અનંતકાળને વાસ્તે છે. કેવળ ધ્યાન અથવા કેવળ વર્તન ચારિત્રચત્રના કામમાં અસંપૂર્ણ છે; વસ્તુતઃ બન્નેની જરૂર છે. દરરોજના જીવનમાં બન્નેને સ્થાન મળવું જોઈએ, અને આ રીતેજ ધાયું ઉમદા જીવન બંધાશે.

તમારે વાસ્તે જે મુમુક્ષુનો માર્ગ ઉપર બતાવ્યો છે, તે માર્ગે જો તમે ચાલશો તો તમે આ પ્રમાણે મનઃસંયમ, ધ્યાન અને ચારિત્ર-યોજના શિખી શકશો. આ ત્રણ શબ્દોનો જ્યાં તમે ઉચ્ચાર કર્યો કે ગુરૂ તમારા સંમુખ સ્વયમેવ પ્રકટ થશે. જ્યારે આ મંત્રનું રટણ થાય છે, ત્યારે ગુરૂ પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને શિષ્ય તેમના ચરણકમળના પ્રસાદને યોગ્ય થાય છે.

આ કામમાં બહુ મહેનત અને શ્રમની જરૂર છે, અને ઉત્તતિ ખુલ્લી રીતે દેખાય તે પહેલાં લાંબા વખત સુધી ખંતથી આ કામમાં મંડ્યા રહેવું જોઈએ. ભૂતકાળમાં તેમજ વર્તમાનકાળમાં સેંકડો મનુષ્યો તે માર્ગે ચાલ્યા છે અને ઈષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થયા છે; અને તેઓ આ માર્ગના સાક્ષી છે.

એક બિન્દુ ઉપર ડગ્યાવિના સીધી રીતે મનને લાંબા વખત સુધી રાખી શકાય તેવો સંપૂર્ણ કામ્ય જે મનપર મેળવવામાં આવે, અને તે બિન્દુનો પણ ત્યાગ કરીને જે તે સ્થિર અને સમતોલ રહી શકે, અને જે તે વખતે મગજ શાન્ત અને ઇન્દ્રિયો નિશ્ચેતન બની રહે તો મનની દૃષ્ટિમર્યાદા પર એક અનન્ય પ્રકારનું ચેતન ખીલી નીકળે છે, જેને અંદર બેડેલો વિચાર કરનાર પોતારૂપે સમજે છે, પણ પોતે ઉચ્ચસ્થિતિમાં હોય તેવું ભાન થાય છે. આ સ્થિતિમાં બ્યારે તે ઉચ્ચ ચઢે છે, ત્યારે તેની શક્તિઓ એકાએક વિશાળ બને છે, મર્યાદાઓ વિખરાઈ જાય છે, નવું, સૂક્ષ્મ અને ચંચળ જીવન તેની દ્વારા વહેવા લાગે છે; તે પોતે વિચાર કરનાર કરતાં વિચારરૂપ બની જાય છે.

જે સવાલો અત્યાર સુધી તેને ગુંચવણભરેલા લાગતા હતા તેનો હવે ઉકેલ ઝટ આવી જાય છે; જે પ્રશ્નોના જવાબ મળવા અશક્ય હતા તેનો ખુલાસો ઝટ મળી જાય છે; તેની સઘળી અડચણો વિલય પામી જાય છે, અને સઘળું પ્રકાશમય લાગે છે.

પ્રથમ તો મનુષ્યે ચોક્કસ અનુક્રમ પ્રમાણે વિચારો કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો, કે જેથી તેનું માનસિક શરીર વિચારની સંકલના બાંધતાં શિખે અને ખીજા ગમે તે વિષય ઉપર ઉતરી ન પડે. વળી એવી ટેવ પાડવાથી સ્થૂલ મગજ પણ કેળવાઈને તેવા વિચારો ગ્રહણ કરવાને અનુકૂળ બને છે. એવી ટેવથી સ્થૂલ જ્ઞાનતંતુઓ અને છાયા

શરીર નિયમાનુસાર કાર્ય કરવા ટેવાય છે; અને જ્યારે જ્યારે તેઓના સ્વામી (આત્મા) ને તેનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવા તત્પર થાય છે.

આ પ્રમાણે નિરંતર વિચારનું કામ કરવાથી કેવળ સ્થૂલ મગજ સુધરશે એટલુંજ નહિ પણ તેનાથી ખીજા વિશેષ લાભ છે. દરેક સ્કુલ સ્થૂલ મગજ સુધી પહોંચે તે સાર તેને કામશરીરમાં-વાસના શરીરમાં થઇ પસાર થવું પડે છે, એટલે તે શરીરપર પણ તેની અસર થતી આવે છે, આથી વાસના શરીરની સ્પષ્ટ આકૃતિ બંધાય છે અને તે બરાબર વ્યવસ્થિત બને છે.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાનું મગજ બરાબર કાણમાં રાખતાં શિખે છે, જ્યારે તે એકાગ્રતા શિખ્યો હોય છે, જ્યારે તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર ગમે તે વિષય પર વિચાર કરવાને શક્તિમાન થાય છે, ત્યારે (જે તેને સ્વપ્ન યાદ રહેતાં હોય તો) તેની સ્વપ્નાવસ્થામાં બહુજ સુધારો થયેલો માલૂમ પડશે. તેનાં સ્વપ્ન આબેહુલ હોય છે, લાંબા વખત સુધી ટકે છે, સમજવાળા હોય છે, અને બોધદાયક નીવડે છે.

આમ બને ત્યારે માનવું કે તે મનુષ્ય પોતાની ખીજા ઉપાધિ-વાસના શરીર-માં કામ કરવા લાગ્યો છે. તે ચૈતન્યની ઉપરની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરે છે, અને સ્થૂલથી નિરાળી રીતે કામ લોકમાં-સૂક્ષ્મ ભુવનમાં કાર્ય કરી શકે છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાના વિચારપર વિશેષ લક્ષ આપતો જાય છે, અને આ રીતે અજ્ઞાતમાં સૂક્ષ્મ શરીરને વાપરતો જાય છે, તેમ તેમ તે ખીલવા લાગે છે, અને તેની ચોગ્ય રચના બંધાય છે.

સામાન્ય રીતે નિદ્રાવસ્થામાં મનુષ્ય બેભાન થઇ જાય છે, તેમ થવાનું કારણ એ છે કે સૂક્ષ્મ-વાસના-શરીર કેળવાયેલું હોતું નથી, અથવા તો સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ વચ્ચેનો સંબંધ જ્ઞાનપૂર્વક રાખવાની

શક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી હોતી નથી. મનુષ્ય જ્યારે જાગૃત્ત્વ અવસ્થામાં પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે મનના પ્રવાહો સૂક્ષ્મ શરીરદ્વારા સ્થૂલ શરીર બાહ્યી મોકલે છે. પણ જ્યારે સ્થૂલ મગજ કે જે દ્વારા ખંડારની અસરો ગ્રહણ કરવાને તે શક્તિમાન હતો, તે મગજ જ્યારે જાગૃત્ત્વ હોતું નથી, ત્યારે નવા પહેરેલા અપ્તરમાં સજ્જ થયેલા લડવૈયા જેવી તેની સ્થિતિ થાય છે.

ફક્ત સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા જે ધુન્દરીઓ તેની તરફ આવે તે ગ્રહણ કરવાને તે સમર્થ થતો નથી; કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીરનો સ્વતંત્ર ઉપયોગ કરવાને તે હજી શિખ્યો નથી.

વળી સૂક્ષ્મ ભુવનપર સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવાને તે શિખ્યો હોય, છતાં એમ પણ બને કે જ્યારે તે સ્થૂલ મગજમાં જાગૃત્ત્વ થાય ત્યારે તેને એ વાતની જરા પણ ખબર ન હોય. આ રીતે ઉપરની ભૂમિકાનો સંબંધ આ ભૂમિકા સાથે જોડાય તે પહેલાં પણ આ પ્રમાણે ઉપરની ભૂમિકામાં તે કામ કરી શકે છે.

પણ ધીમે ધીમે અંતે આ સંબંધ જોડવા તે સમર્થ થાય છે, અને પછી એક ભૂમિકામાંથી બીજી ભૂમિકામાં પૂર્ણ ભાન સહિત તે જઈ શકે છે અને તે સૂક્ષ્મ ભુવનમાં સ્વતંત્ર રીતે વર્તી શકે છે.

હવે તેની જાગૃત્ત્વ અવસ્થાનું ક્ષેત્ર વિશાળતા પામ્યું, સૂક્ષ્મ ભુવનનો પણ તેમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. સૂક્ષ્મ શરીરની ઇન્દ્રિયો તે સ્થૂળ શરીરમાં હોય ત્યારે પણ તેની આગા પ્રમાણે વર્તે છે; તે એકજ વખતે બે દુનિયામાં વસે છે; વચમાં કાંઈપણ તુટક પડતી નથી. એની વચ્ચમાં કાંઈ ગાળો પડતો નથી. પછી આ મનુષ્ય, સ્થૂલ ભૂમિકામાં જેમ કોઈ અંધ જન્મ્યો હોય અને તે દેખતો થાય અને તે જેવી રીતે વર્તે, તેમ દેખતો થઈ સૂક્ષ્મ ભુવનપર વર્તે છે.

ત્યાંથી આગળ વધે છે ત્યારે, મનુષ્ય માનસિક એટલે ત્રીજી

ભૂમિકાપર ભાન સહિત કામ કરવાને લાયક બને છે. અત્યાર સુધી પણ ત્યાં તે કામ કરતો હતો; કારણ કે જે વિચારો સૂક્ષ્મ શરીરમાં ચંચળ આકૃતિ ધારણ કરે છે, અને જે સ્થૂલ મગજદ્વારા વ્યક્ત થાય છે તે સર્વ વિચારો તે માનસિક ભુવનમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે. માનસિક શરીરમાં જ્યારે તે ભાન સહિત કાર્ય કરે છે, ત્યારે તેને લાગે છે કે જેવો તે વિચાર કરે છે, તેવાજ તે વિચારો રૂપ ધારણ કરે છે, અત્યાર સુધી જે કામ બેભાન અવસ્થામાં તે કરતો હતો તે કાર્યનો કર્તા પોતે છે એમ તેને હવે ભાન થાય છે.

જેમ મન ખીલતું જાય છે અને મનુષ્ય ભાન સહિત તેમાં રહી કામ કરતાં શિખે છે, તેમ માનસિક ભૂમિકાનું જીવન કેટલું વિશાળ અને મહાન છે તેનું તેને જ્ઞાન થાય છે. તે સ્થૂલ ઉપાધિમાં રહે છે અને તે સ્થૂલ ઉપાધિ દ્વારા તે કાર્ય કરે છે, તોપણ તે ઉચ્ચ ભૂમિકામાં જાગૃત્ રહે છે અને ત્યાં તેનું કાર્ય બંધ પડતું નથી. અને માનસિક ભુવન (સ્વર્ગલોક)નું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિને જાગૃત્ કરવા માટે તેના સ્થૂલ શરીરને ઉદ્ધમાં નાખવાની કાંઈ જરૂર પડતી નથી. માનસિક શક્તિઓ તે નિરંતર વાપર્યાજ કરે છે અને માનસિક ભુવનના સઘળા સંસ્કારો તે ગ્રહણ કરે છે, એથી કરી અન્ય મનુષ્યોના મનમાં ચાલતી ક્રિયા, જેમ સ્થૂલ ક્રિયા ધ્યાનમાં આવે છે તેમ, તેના ધ્યાનમાં આવ્યાં કરે છે.

મનુષ્ય જ્યારે આટલે દરજ્જે ખીલે છે ત્યારે તે માનસિક શરીરમાં જાગૃત્ રહી શકે છે અને તેમાં રહી જે જે કાર્ય કરે છે તેનું તેને પૂર્ણ ભાન રહેવા માંડે છે, તથા તેની શક્તિ અને બંધન કેટલા છે તે પણ તેની જાણમાં આવી જાય છે. માનસિક ભુવનના ઉચ્ચ દ્રવ્યના-અરૂપ દ્રવ્યના-બનેલા કારણ શરીરમાં નિવાસ કરનાર જીવાત્મા તે પોતેજ છે, એમ તેને જ્ઞાન થાય છે, તે સમયે તેના જાણ-

વામાં આવે છે કે માનસિક શરીરમાંથી પોતે બહાર નીકળી શકે છે, તેને છોડી જઈ શકે છે અને તેનાથી પણ ઉચ્ચ ભુવનમાં વિચરતાં પોતે તેને તે જ રહે છે, તે વખતે તેને અનુભવ થવા માટે છે કે બધી જીંદગીઓ ખરેખર એકજ જીંદગી રૂપ છે અને તે સર્વમાં કામ કરનાર પોતે તો એકનો એકજ છે.

હવે આ શરીરોત્તર અન્યોઅન્ય સંબંધ કેવી રીતે સંકળાયેલો છે તે જોઈએ. પ્રથમ તો આત્માને આ અંકોડાના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન હોતું નથી. તે સર્વ પ્રથમથી હોય છે, તેમાં તો કંઈ શંકા નથી; કારણ કે જો તે હોય નહિ તો માનસિક ભૂમિકામાં જે ધ્રુવરી પેદા થાય તે સ્થૂલ ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકે નહિ. પણ તે અંકોડા ખરાબર જાગૃત થયેલા હોતા નથી, તેથી આત્માને તેનું જ્ઞાન થતું નથી.

સ્થૂલ શરીરમાં જેમ કેટલાંક અંગનાં મૂળ માત્ર હોય છે તેવી સ્થિતિમાં તે પરસ્પર શરીરોત્તર જોડનારા અંકોડા હોય છે. આ અંકોડાવડે ઘટ અને છાયા શરીર (સ્થૂલ શરીરના બે વિભાગો) વાસના શરીર સાથે, અને વાસના શરીર માનસિક શરીર સાથે અને માનસિક શરીર કારણ શરીર સાથે, જોડાય છે. આ અંકોડા વિદ્યમાન તો છે જ, પણ તેઓને જાગૃતિમાં લાવવાના છે, અર્થાત્ તેઓને ખીલવવાના છે, અને આ ખીલવવાનું કામ ફક્ત તેમના ઉપયોગથીજ થઈ શકે છે.

જીવનપ્રવાહ તે મારફતે વહે છે, મનનો પ્રવાહ પણ તે મારફતે વહે છે, અને આ પ્રમાણે તેમને સજીવન રાખવામાં આવે છે અને તેમને પોષણ મળે છે. પણ જેમ જેમ મનુષ્ય તેના પર લક્ષ આપી તેને ધ્યાનપૂર્વક કેળવે છે, તેમ તેમ ધીમે તે સ્વતંત્ર કાર્ય કરવા લાગે છે, આ ખીજરૂપે રહેલા અવયવો ઉપર ધ્યાન સંક્રિ

(will-power) કાર્ય કરે છે, એટલે તે જાગૃતિમાં આવવા લાગે છે અને ક્રમે ક્રમે ધીમેથી તે કાર્ય કરવા માંડે છે. અને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્ઞાનનો પ્રવાહ વહેવડાવવાને જીવાત્મા તેનો ઉપયોગ કરે છે. મનુષ્યના શરીરમાં કેટલાંક જ્ઞાનતંતુનાં ચક્ર છે, તે જ્ઞાનતંતુની નલિકાઓનો સમૂહ છે. બહારના સર્વ સંસ્કારો આ ચક્રમાં થઈ પસાર થાય છે. જે આમાંથી કોઈ પણ ચક્ર અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં હોય તો સર્વત્ર અવ્યવસ્થા થાય છે, અને સ્થૂલ મગજના જ્ઞાનમાં પણ તેટલે અંશે અવ્યવસ્થા થાય છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ તેવાંજ ચક્રો હોય છે, અને જે આગળ વધેલો નથી, તેનામાં તે બીજા રૂપે હોય છે અને તે કાર્ય કરતાં નથી. આ ચક્રો દ્વારા સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને માનસિક શરીર એક બીજા સાથે જોડાયેલાં છે; અને જેમ ઉન્નતિક્રમ આગળ વધે છે તેમ ઇચ્છા-શક્તિથી તે જાગૃત થવા માંડે છે, અને ‘નાગણી’ જેને ‘કુંડલિની’ કહે છે તેની અગ્નિ છૂટી મૂકવામાં આવે છે.

કુંડલિની છૂટી થાય તે માટે પ્રથમના પગથિયામાં પ્રત્યેક શરીરને પવિત્ર કરવાની તથા કેળવવાની જરૂર છે. કારણ કે જે તેમાં ખામી રહી જાય તો તે અગ્નિ શુદ્ધ કરવાને બદલે સર્વને બાસ્ત્ર કરી નાંખે છે; એટલા માટે પવિત્રતા રાખવાની આવશ્યકતા જણાવવામાં આવે છે; યોગાભ્યાસનું પ્રથમનું અને અવશ્યનું સાધન પણ પવિત્રતા છે, તે એટલા માટેજ કહેલું છે.

ઉપર જણાવેલા જૂદા જૂદા શરીરને જોડનારા અકોડા-ચક્રોને જાગૃત કરવા માટે નિર્ભય રીતે સહાય આપી શકાય એવી રીતે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય પાત્ર થાય છે; ત્યારે તેવા ઉકંઠિત અને નિઃસ્વાર્થ શિષ્યને સહાય કરવા જે મહાન્ પુરૂષો સર્વદા તક જોયાં કરે છે, તેઓ પોતાની મેળે તેને સહાયતા કરે છે.

(૯૫)

પણ જ્યારે જાગૃત્ત્વ અવસ્થામાં મનુષ્ય સ્થૂલ શરીરને છોડી દે છે, તે વખતે જો અન્યોઅન્ય જોડનારા અંકોડા યથાસ્થિત કામ હોય, તો તે બંને વચ્ચેનો ગાળો પૂરાઈ જાય છે; હવે તે બંને સ્થિતિ ઉપર પૂરું બંધાયો હોય એમ જણાય છે, અને તેનું ચૈતન્ય ઝડપથી એક ભુવનમાંથી બીજા ભુવનમાં પસાર થઈ શકે છે. અને બંને સ્થિતિમાં પોતે એકજ છે એવું તેને બાન રહે છે.

માનસિક શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી ધ્રુવરેખાને ગ્રહણ કરવાને સ્થૂલ શરીર જેમ જેમ વધારે પાત્ર થાય છે, તેમ તેમ દિવસ અને રાત્રિ વચ્ચેનો ગાળો વધારે પુરાતો જાય છે. મગજ જીવાત્માને વધારે ને વધારે સ્વાધીન બનતું જાય છે, અને તેની ઇચ્છાનુસાર તેનાં કાર્યને અમલમાં મૂકવાનું સરલ સાધન થાય છે. અને જેમ સારી રીતે પત્રોટ્ટેકો ઘોડો પોતાના સ્વારના હાથના અથવા ઘુંટણના સહજ ધસારથી સમજી જાય છે, તેમ તે મગજ પણ સહજ ધસારે ગ્રહણ કરી શકે છે.

જેણે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર વચ્ચેના અંકોડા-ચક્રને જાગૃત્ત્વ કર્યું હોય છે, તેને વાસ્તે સૂક્ષ્મ ભુવન ખુલ્લું થઈ જાય છે અને ત્યાર પછી બીજા મનુષ્યોને સહાય કરવાની-જનસમૂહની સેવા કરવાની તકો જે તેને આવી મળે છે, તેનો લાભ લેઈ પોતાની ખીલેલી શક્તિ-ઓનો સારી રીતે ઉપયોગ કરવો એ તેના અપત્યારની વાત છે. તે દુઃખી મનુષ્યોને સહાય કરવા છતાં સહાય કરનારની તે દુઃખી મનુષ્યોને ખબર પડતી નથી અને તેઓનાં દુઃખ નિવારણ થાય છે, તેથી જે આનંદ થાય છે, તેનો તેને અનુભવ ત્યાં મળે છે. તે મનુષ્યોના દુઃખના ધા રૂઝાવી શાન્તિ પમાડે છે, તોપણ તે રૂઝાવનારની તેઓને ખબર હોતી નથી અને જાણે પોતાની મેળે રૂઝાતા હોય એવું જણાય છે. મનુષ્યોનો માથે આવી પડેલો દુઃખનો ભાર તે દૂર કરે છે, તેથી અમત્કારિકપણે એવો ભાર ઓછો થઈ માથું હલકું થઈ ગયું હોય

એમ તેઓને લાગે છે, છતાં તેમને આ કામમાં મદદ કરનાર કોણ છે તેમની જાતના લોકોને પણ ખબર પડતી નથી.

જે મનુષ્યે (૧) પોતાની બુદ્ધિ ખીલવી છે, (૨) જેણે ઉચ્ચ લાગણીઓને પોષી છે, (૩) જેણે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોનું બહુજ બહું કર્યું છે, અને (૪) જે બલો, માયાળુ, નમ્ર અને પ્રમાણિક છે, તે પોતાના સધળા સારા વિચારો, સારાં કાર્યો અને સારી લાગણીઓનું પરિણામ સ્વર્ગમાં ભોગવે છે. આ બધું તેને વીંટળાઈ વળે છે, અને તેને વાસ્તે એક સુંદર શરીર બનાવે છે, જેમાં તે સ્વર્ગીય સુખ અનુભવે છે. તેની પાછલી છાંદગીનાં સારાં કામો, સારી ઇચ્છાઓ, સારા વિચારોથી તેનું સ્વર્ગીય શરીર બને છે, જેમાં રહી સ્વર્ગ ભુવનનાં સધળાં સુખો અનુભવવાને તે સમર્થ થાય છે.

આવું શરીર તમારે અત્યારથી બાંધતા રહેવું જોઈએ, કે જે મરણ પછી તમને સ્વર્ગમાં લેઈ જવાને વાસ્તે તમારે વાસ્તે તૈયાર ઉભું હોય.

(૧) સારી ઇચ્છાઓથી (૨) શુભ કામ કરવાની વૃત્તિથી (૩) ઉચ્ચભાવનાઓથી (૪) શુભ કરવાને પ્રયત્ન કરવાથી અને (૫) સારા વિચારોથી તે શરીર તમે બનાવો છો.

વિચારમાં કેટલું બળ છે, તેનો તમને ખ્યાલ નથી. જ્યારે જ્યારે તમે કોઈ સારો વિચાર કરો છો, ત્યારે ત્યારે તમે એક સુંદર આકૃતિ ઉત્પન્ન કરો છો, જે તમારી છાંદગીમાં તમારી પાસે રહે છે અને શુદ્ધ માર્ગે ચાલવાને તમને મદદ કરે છે. દરરોજ તમારે સારા વિચારો કરવાને કેટલોક વખત કાઢવો જોઈએ.

સવારમાં તમે જાગૃત થાઓ, ત્યારે ઇષ્ટદેવનું પૂજન કર્યા પછી સારી બાબતોનો વિચાર કરો, સારા વિચારોનું ચિંતન કરો.

જે પવિત્ર અને શુદ્ધ છે તેનો વિચાર કરવાને થોડો સમય અવશ્ય રોકો.

આથી તમે એવું શરીર બાંધશો કે જે મરણની પેલી બાજુએ તમારી રાહ બેતું ઉભું રહેશે અને તમને સ્વર્ગ લેઈ જશે.

દરેકજનતા ધ્યાનથી કેટલાક સારા અને મન્યૂત વિચારોપર તમારું ચિત્ત ચોંટાડવું જોઈએ. આથી જ્યારે મરણની પળ આવી પહોંચશે ત્યારે જે બુવનને લગતા તે સારા વિચારો છે તે બુવનમાં (સ્વર્ગમાં) તમને તે લેઈ જશે.

જેટલા સમય સુધી તે શરીર ચાલે તેટલા સમય સુધી સ્વર્ગીય શરીરમાં તમે રહો છો. જો તમે સારા વિચારોનું વધારે બળ મૂક્યું હશે તો સ્વર્ગમાં તમારી જાંઘળી લાંબો કાળ ટકશે. જેવું તમે બાંધ્યું હોય તેજ પ્રમાણમાં અચળ નિયમ તમને આપે છે.

તમારું ચારિત્ર (character) તમારા વિચારોથી બંધાય છે. જેવા વિચાર તમે કરશો તેવા તમે થશો. “માણસ વિચારનું પૂતળું છે; જેવો વિચાર મનુષ્ય કરે છે તેવો તે થાય છે.” વિચારને લીધે તમારું સ્વર્ગીય શરીર બને છે, તેટલુંજ નહિ પણ તમારું ચારિત્ર પણ બંધાય છે, કે જે સાથે ફરીથી તમે જન્મો છો. જો તમે ઉમદા વિચાર કરો તો ઉમદા ચારિત્ર સાથે તમે જન્મશો. જો તમે હલકા અને ખરાબ વિચાર કરો તો હલકા અને ખરાબ ચારિત્ર સાથે તમારે જન્મ લેવો પડશે. આ નિયમમાં કદાપિ ફેરફાર થઈ શકે નહિ.

મનુષ્ય ઇચ્છાઓથી બંધાય છે અને ઇચ્છાઓ ઇન્દ્રિયોથી ઉદ્ભવે છે.

ઇન્દ્રિયો મનુષ્યને જન્મમરણની પરંપરામાં ધસડી જાય છે.

આ પ્રથમ પગથિયું છે; પ્રથમ આ જ્ઞાન સમજવાનું છે.

ઇન્દ્રિયો તેને જન્મમરણના ચક્ર સાથે બાંધે છે; માટે પ્રથમ તો મનુષ્યે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રમાં આણતાં અને મનની સત્તા તળે લાવતાં શિખવું જોઈએ.

શરીર રથ સમાન છે, ઇન્દ્રિયો ઘોડા સમાન છે, અને મન લગામ સમાન છે.

બુદ્ધિ તે સારથિ છે.

આત્મા તો સારથિ કરતાં પણ ઉચ્ચ છે—રથમાં બેસનાર સ્વામી છે.

બુદ્ધિએ આ રથ ચલાવવો જોઈએ અને મન રૂપી લગામ વતી ઇન્દ્રિયોના વિષય ભણી દોડતા—અને શરીરરૂપી રથને ઘસડી જતા ઇન્દ્રિયો રૂપી-ઘોડાને પાછા વાળવા જોઈએ અને તેમને સન્માર્ગે વાળવા જોઈએ.

જેવી રીતે ઇન્દ્રિયો મનથી વશ કરાય છે તેમ, મનને પણ પવિત્ર બુદ્ધિથી વશ કરી શાન્ત કરવું જોઈએ.

દરેક કાર્યમાં મનુષ્યે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી જોઈએ અને મન ઉપર રાજ્ય ચલાવવું જોઈએ.

જ્યારે આ પગથિયાં ચઢવામાં આવશે ત્યારે મનની શાંતિથી તે આત્માને જોતાં શિખશે.

પછી તે યોગ માર્ગ ભલે ગ્રહણ કરે.

પછી હૃદય ગુફામાં રહેલા એક નિત્ય આત્માનું તેણે ધ્યાન કરવું જોઈએ. તે હૃદય—ગુફામાં વસે છે અને શોધકે પોતાનું મન ત્યાં ચોંટાડવું જોઈએ.

શરીર રૂપી નગરમાં રહેલા તે શાશ્વત પરમાત્માનું, સત-પુરુષનું તેણે ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરનારનું મન શુદ્ધ, નિર્લય અને સ્થિર હોવું જોઈએ. તેણે સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને જે ભક્તિથી આત્માની એકતા અનુભવાય તે ભક્તિ શિખવી જોઈએ.

આ રીતે મનુષ્ય મૃત્યુપર જય મેળવી શકે.

જ્યારે હૃદયની સઘળી વાસનાઓ નાશ પામે છે ત્યારે તે અમર બને છે. જ્યારે મન પરમાત્માને જુએ છે ત્યારે તે મરણના મુખ-માંથી બચી જાય છે.

આ રહસ્ય પ્રાચીનકાળથી કહેવામાં આવ્યું હતું, અને મોક્ષ મેળવવાનું જે કાંઈ શબ્દો દ્વારા કહી શકાય તે આટલુંજ છે. આપણે કેવી રીતે શિખી શકીયું ? શિખવનાર ગુરુઓ હજી પૃથ્વીપર વસે છે અને કઠોપનિષદમાં યમદેવ કહે છે કે “ **ઉત્તિષ્ઠત ! જાગ્રત ! પ્રાપ્ય વરાન્ (પ્રકૃષ્ટાચાર્યાન્) નિબોધત** ” ઉઠો ! જાગ્રત થાઓ ! મહાન્ ગુરુઓને શોધી કાઢો અને જ્ઞાન મેળવો. તેઓ હજી વિદ્યમાન છે અને હજી શિખવે છે અને શિખવાને આતુર હોય તેવા શિષ્યોને શોધે છે. હું જે જાણું છું તે તમને જણાવું છું.

તે સાંકડો માર્ગ જે હજી પણ ખુલ્લો છે તે માર્ગ પહોંચવાનો રસ્તો તેઓ શિખવે છે.

જે દૈવીજ્ઞાન તેમના શિષ્યોને થીઓસોફીકલ મંડળ દ્વારા હાલના સમયમાં તેઓ આપે છે તે દૈવીજ્ઞાન અથવા બ્રહ્મજ્ઞાન દ્વારા તે માર્ગ શોધી શકાય તેમ છે.

પણ ગુરુ મળે તે સારૂ શિષ્ય થવાને લાયક ગુણો શિષ્યે મેળવવા ધટે છે; તોજ તમે ગુણમાં ગુણ સત્ય શિખી શકો.

યાદ રાખજો કે જેઓ વિપત્તી છે અને નિર્બળ છે, તેઓ આત્માને જાણી શકશે નહિ. તેમ શબ્દોથી માણસ આત્માને શોધી શકશે નહિ. તેમ દલીલોથી પણ તે જડશે નહિ.

આત્મા જેના પર પ્રસન્ન થાય છે, તેના આગળ પ્રકટ થાય છે. અને આત્માની આ પ્રસન્નતાનો નિર્ણય મનુષ્યના જીવનની પવિત્રતા અને નિઃસ્વાર્થતાપર રહેલો છે.

એક જન્મ અને બીજા જન્મ વચ્ચેનો જે ગાળો પડે છે, અને

તેથી જે સ્મરણ રહેતું નથી તે સ્મરણ રહે તે સાફ માત્ર સૂક્ષ્મ શરીરમાં સંપૂર્ણ જાગૃત રહેવાથી બની શકતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ માનસિક શરીરમાં પણ જાગૃત રહેવા કરતાં કાંઈક વિશેષ થવાની જરૂર છે; કારણ કે એ માનસિક શરીર માનસિક ભૂમિકાના નીચેના વિભાજોની પ્રકૃતિનું બનેલું છે, અને પુનર્જન્મમાં તે પ્રકૃતિ કામ આવતી નથી.

માનસિક શરીર પણ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરની માફક, તેની અવધિ આવે, વિખરાઈ જાય છે, અને તેથી એક જન્મની વાત બીજા જન્મમાં તે લેઈ જઈ શકે નહિ.

પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ મનુષ્યને રહે તેનો આધાર એકજ સવાલ પર રહે છે, અને તે એ છે કે, ‘ શું મનુષ્ય કારણ શરીરમાં-માનસિક ભુવનના ઉપરના વિભાગોમાં-જ્ઞાન સહિત કામ કરી શકે છે ? ’

આ કારણ શરીર એક જન્મથી બીજા જન્મમાં સાથે જાય છે, અને તેમાં સર્વ અનુભવોનો સંગ્રહ થાય છે; અને સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પણ તેમાંજ રહે છે. ચૈતન્યની બધી ઉપાધિઓ વિલય પામે છે, ત્યારે ચૈતન્ય ત્યાં જઈ ઈરે છે, અને જીવાત્મા પુનર્જન્મ ધારણ કરવા ત્યાંયા નીચે આવે છે.

હવે સ્થૂલ શરીર છોડ્યા પછી ચમરાજની સત્તા કેટલે સુધી પહોંચે છે, તે આપણે જોઈએ.

માણસ મરણ પામે છે ત્યારે, તે સ્થૂલ શરીરનો જે ઘટ્ટ ભાગ છે તેમાંથી નીકળી જાય છે. એટલે તે સ્થૂલ શરીર તેનાથી છૂટું પડી વિખરાઈ જાય છે, અને સ્થૂલ સૃષ્ટિમાં મળી જાય છે, આ શરીરમાં એવું કંઈ રહેતું નથી કે જેની સાથે પૂર્વના સ્મરણનો સંબંધ રહે.

પછી તે ઇશ્વરના બનેલા છાયા શરીરમાં રહે છે, આ શરીરને પણ થોડાક કલાકમાં તે તથા દે છે, અને તે પણ તેના તત્ત્વોમાં બળી

જાય છે. આ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે છાયાશરીરમાં રહેલું સ્મરણ પણ જન્માન્તરમાં ઉપયોગી થઈ શકે નહિ.

પછી તે કામલોકમાં-વાસના શરીરમાં જાય છે, અને જ્યાંસુધી તે શરીર વિખરાઈ જાય ત્યાં સુધી રહે છે. અને જેમ સ્થૂલ શરીરનો ત્યાગ કર્યો તેમ તેનો ત્યાગ કરી આગળ વધે છે. વાસના શરીરનું શબ્દ પણ પોતાની મેળે લય પામી, પોતાની પ્રકૃતિમાં ભળી જાય છે, એટલે પૂર્વના સ્મરણનો સંબંધ જામત્ રહે તેવું કાંઈ તેનામાં રહેતું નથી.

પછી તે માનસિક શરીરમાં અને દેવલોકની રૂપ ભૂમિકાપર વિચરે છે. ત્યાં સેંકડો વર્ષ પર્યંત રહી શક્તિઓને બાંધે છે અને સત્કર્મનું ફળ અનુભવે છે. પણ જ્યારે તેની અવધિ પૂરી થાય છે, ત્યારે તેને પણ છોડી દે છે અને જે શરીર સર્વદા એકનું એકજ રહે છે તે (કારણ શરીર)માં પોતે જે સંગ્રહ કર્યો હોય છે, અને પોતાની સાથે એકમેક કર્યું હોય છે, તે લેઈને જાય છે. તે માનસિક શરીરને પણ પાછળ છોડતો જાય છે, અને તે પણ આગળ જળાવેલાં શરીરોની માફક લય પામી જાય છે. આ પ્રકૃતિ જો કે આપણને વધારે સૂક્ષ્મ લાગે છે, છતાં તે એટલી સૂક્ષ્મ નથી કે માનસિક કિમ્વ ભુવનોમાં ગમન કરી શકે. એટલે આ સ્થળે પણ, આગળની પેઠે, માનસિક શરીર વિલય પામી પોતાની પ્રકૃતિમાં શેગમેળ થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે જીવાત્મા ઉત્તરોત્તર દેહને પડતાં મૂડી આગળ વધતો જાય છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તે માનસિક ભુવનના અરૂપ પ્ર-દેશમાં આવી પહોંચે છે, ત્યારે તે કાળની લય પમાડવાની સત્તા બહાર નીકળી જાય છે. અહીં યમનો અમલ તેનાપર ચાલતો બંધ થાય છે, અને તે કારણ શરીરમાં સ્થિત થાય છે; અને યમરાજની ત્યાં સત્તા નહિ હોવાથી તે શરીરમાં પોતાનો સર્વ અનુભવ એકઠો કરે છે.

(૧૦૨)

આ શરીરનું નામ કારણશરીર આપેલું છે; કારણ કે, બિવિ-
ધમાં થનાર જન્મોમાં જે કાંઈ બનવાનું છે, તેનાં કારણ રૂપ બીજા
તેમાં રહેલાં હોય છે.

પૂર્વના જન્મો સ્મરણમાં રહે તે સાર આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય
છે કે જીવાત્માએ માનસિક ભુવનની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં કારણશરીરમાં
ભાનસહિત કામ કરવું જોઈએ.

મનુષ્યોને પોતાના પૂર્વભવો સ્મરણમાં રહેતા નથી, તેનું કારણ
એજ છે કે, આ કારણશરીરમાં ભાન સહિત કામ કરતાં તેઓ શિષ્યા
નથી. જે ખરો જીવાત્મા-જે “હું” કહેવાય છે, અને જે સર્વ જાંદ-
ગીઓનું તત્ત્વ છે, અને જેમાંથી સર્વ ઉદ્ભવે છે, તેનું ત્યાં અસ્તિત્વ
છે. પણ ત્યાં ભાન સહિત કામ કરતો નથી. તેને હજી પોતાના સ્વ-
રૂપનું ભાન નથી, એટલે ક્રિયા કરે છે ખરો પણ તેની પોતાને કાંઈ
ખબર હોતી નથી, અને જ્યાં સુધી તેને આ શરીરમાં પૂર્ણ ભાન ન
હોય ત્યાં સુધી પૂર્વ જન્માન્તરનું સ્મરણ એક ભૂમિકામાંથી બીજી
ભૂમિકામાં અથવા એક જન્મમાંથી બીજા જન્મમાં જઈ શકે નહિ.

મનુષ્ય જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેને પૂર્વ-
ભવનું છુટુંછવાયું સ્મરણ તેજના ઝબકારાની માફક થઈ આવે છે;
પણ યથાર્થ સંકલનાપૂર્વક સ્મરણ થવા માટે તો તે પ્રકાશ એક
સરખો ટકી રહેવો જોઈએ.

શું આ ઝબકારા વારંવાર થાય એવો કોઈ માર્ગ છે? ઉચ્ચ
ભૂમિકામાં કામ કરતા થઈએ ત્યાં સુધી રાહ જોયા સિવાય આ કામમાં
ઉતાવળ થઈ શકે એવો કોઈ સંભવ છે ?

આ પ્રશ્નનો જવાબ એજ આપી શકાય કે જો મનુષ્યમાં ધૈર્ય
હોય તો બલે તે કામનો આરંભ કરે. તેવા મનુષ્યે પરમાત્મ તત્ત્વમાં
રમણતા કરવી જોઈએ, અને જેમ અને તેમ સામાન્ય વ્યવહારમાં

જે નજીવી અને ક્ષણભંગુર બાબતો અને તે પર વિશેષ લક્ષ નહિ આપતાં પોતાના વિચાર અને શક્તિઓને અંતર્મુખ વાળવી જોઈએ.

આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી કે તેણે તે કલ્પનાઓમાંજ રમ્યાં કરવું અને વિચારશૂન્ય થઈ બેઠક્યા કરવું, અથવા તો કુંદુબ કે જનમંડળ પ્રત્યે તદ્દન બેદરકાર થઈ જવું. તેણે તો ઉલટું પોતાનાં કર્તવ્યો જગત્ પ્રતિ બળવવાં જોઈએ, અને તે પણ વધારે સારી રીતે બળવવાં જોઈએ; કારણ કે તે પોતાના આત્માની મહત્વતા સમજે છે. સાધારણ મનુષ્યોની માફક કઢંગી રીતે તેનાથી કોઈ પણ કામ થવું જોઈએ નહિ; કારણ કે તેને મન ધર્મ (કર્તવ્ય) તે ધર્મ જ છે; અને જ્યાંસુધી આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રત્યે તેને કર્તવ્ય બળવવાનું હોય એવી વ્યક્તિ હોય, ત્યાં સુધી તે દેવાદાર છે, અને તે દેવું તેણે પાછએ પાછ ચૂકવી આપવું જોઈએ.

પોતાનાથી બનતું લક્ષ આપી દરેક કર્તવ્ય તેણે બળવવું જોઈએ. પરંતુ આ વસ્તુઓમાં તેને રસ પડતો નથી, તેમ તે તેના કાર્યના ફળની ઇચ્છા પણ રાખતો નથી. પોતાનું કર્તવ્ય બળવી ચૂક્યો એટલે તરતજ તેનું લક્ષ નિત્યતત્ત્વ તરફ દોરાવું જોઈએ, અને ઉન્નતિ પામતી શક્તિઓ વડે ઉચ્ચ ભૂમિકા તરફ વિચરવું જોઈએ. અને ત્યાં સ્થિર થઈ આ જગતની અસારતાનો ખ્યાલ લાવવો જોઈએ. દૃઢતાથી આ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાથી, ઉચ્ચ તથા તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોનું ચિંતન કરવાથી, ભિન્ન ભિન્ન શરીરોની જગત્ અવસ્થા વચ્ચેના સંબંધ બાંધનારા અંકોડા જગત્ યાય છે અને તેને લીધે ઉચ્ચ ભુવનોમાંથી ચૈતન્યનું જ્ઞાન છેક નીચલી ભૂમિકા સુધી ઉતરી આવે છે.

જીવનમુક્ત મહાત્મા પોતાના બળનો લાભ પોતાના નાના બાંધવોને આપી શકે તેને વાસ્તે એકજ શરત છે. જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓમાં રહેલા મનુષ્યના ચૈતન્યે દિવ્ય ચૈતન્ય મહાશુ કરવાને,

અને દિવ્ય ચૈતન્યનો જીવનપ્રવાહ અંગીકાર કરવાને, અને ખુશીથી આપેલી મદદ સ્વીકારવાને તત્પરતા બતાવવી જોઈએ.

મનુષ્યમાં રહેલો આત્મા જે પોતેજ ઇશ્વર રૂપે છે, તે આત્મા તરફ ઇશ્વર એટલા બધા ભક્તિભાવથી જુએ છે કે, જ્યાં સુધી મનુષ્યનો આત્મા જીવન અને બળનો પ્રવાહ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા ન બતાવે ત્યાં સુધી તેમાં તે રેડવામાં આવતો નથી.

નીચેથી દ્વાર ખુલ્લાં મૂકવાં જોઈએ, અને ઉપરથી પ્રવાહ વહેવો જોઈએ; નીચેનાની ઇચ્છા ગ્રહણ કરવાની અને ઉપરનાની આપવાની જોઈએ.

આ મહાત્મા અને મનુષ્ય વચ્ચેની સાંકળ છે, જેને કેટલાક પંથવાળા “ ઇશ્વરી કૃપાનો પ્રવાહ ” એ નામથી ઓળખે છે. કૃપા ફલદાયી થાય તે માટે જે શ્રદ્ધાની જરૂર છે, તે શ્રદ્ધા પણ આતુંજ બીજું નામ છે.

ગાર્હિઓનો ખૂનોએ એક વખત આ વિચારને નીચેના શબ્દોમાં જણાવ્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે, “ આત્માને બારીઓ છે, અને આત્મા એ બારીઓને સજ્જત બંધ કરી શકે. બહાર સૂર્યનો પ્રકાશ ચળકી રહેલો છે. તે પ્રકાશ સ્થિર છે. ફક્ત બારીઓ ઉઘાડો. અને પ્રકાશ સ્વયમેવ અંદર છુસશે. દરેક જીવાત્માની બારીઓ સાથે પ્રકાશ અથડાય છે, અને જ્યારે બારીઓ ઉઘાડવામાં આવે છે ત્યારે આત્મા પ્રકાશમય બને છે. ”

ઇશ્વરમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી, પણ મનુષ્યમાં ફેરફાર થાય છે; અને કોઈ પણ મનુષ્યની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ કામ કરાવી શકાય નહિ; કારણ કે તેમ કરવાથી તેની અંદર રહેલા દિવ્ય પ્રવાહની ઉત્પત્તિ અટકી જાય છે.

દરેક મનુષ્ય આ પ્રમાણે ઇશ્વરનો પ્રકટપુત્ર અથવા જગદુદ્ધારક

થઈ શકે. દરેક પુત્રમાં ઈશ્વર વ્યક્ત થયો છે. આ ઐક્ય સંઘળી મનુષ્ય જાતિને મદદ કરે છે, અને આ દિવ્ય શક્તિથી સંઘળી વસ્તુઓ નવી બનતી હોય એમ લાગે છે. આ દિવ્ય પ્રવાહને મનુષ્યજીવનમાં વ્યક્ત કરવાને ફક્ત એકજ બાબતની જરૂર છે, અને તે એ છે કે આત્માએ પોતાની બારીઓ ખુલ્લી મૂકવી જોઈએ, અને ઈશ્વરને પોતામાં પ્રકાશવા દેવો જોઈએ.

તે વિશ્વવ્યાપી ઈશ્વર પણ પોતાના બાહ્યની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પોતાનો રસ્તો કરી શકે નહિ. મનુષ્યની ઇચ્છા, ઈશ્વર નેમજ મનુષ્યના સામી થઈ શકે; અને કૃત્તિક્રમના નિયમ પ્રમાણે તે મનુષ્યની ઇચ્છાએ દિવ્ય કાર્ય સાથે ખુશીથી જોડાવું જોઈએ, પણ અનિચ્છાએ તાબે થઈ જવું નહિ. જે ઇચ્છા હૃદયનાં દાર ઉઘાડી નાખશે તો આત્મામાં જીવનપ્રવાહ દાખલ થવા માંડશે. પણ જ્યાં દાર બંધ હોય છે, ત્યાં પણ જીવનપ્રવાહ પોતાની અવર્ણનીય સુગંધ તે દારમાં થઈને ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે છે, કે જે સુગંધનો પરિમલ, જ્યાં બળ ન ચાલી શકે ત્યાં પણ, અસર કરી શકે. આતુ નામ જ કાષ્ટસ્થિતી સ્થિતિ છે.

પણ મર્ત્ય લેખિની અમરતાને શી રીતે આલેખી શકે? અથવા મર્ત્યના શબ્દો, જે વાણીથી પેલીપાર છે તેનું શી રીતે વર્ણન કરી શકે? જે પુત્ર દિવ્યપિતા સાથે ઐક્ય પામ્યો છે, અને જે બીજા માનવ બાંધવોને પોતાની સાથે લેઈ જાય છે, તે પુત્રનું રહસ્ય જામ કદાપિ વર્ણવી શકે નહિ અને અદાક્ષિત મનવાળો પુરૂષ કદાપિ તે ગ્રહણ કરી શકે નહિ.

જેઓ ભવિષ્યમાં આવા ઉચ્ચ જીવન પ્રમાણે ચાલવાને તૈયારી કરતા હોય, તેમણે દુનિયાના સામાન્ય જીવનવ્યવહારમાં પણ આત્મ-ભોગનો પાઠ શિખવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને પોતામાં ઉંચે ચઢવાની શક્તિ છે એ બાબતમાં કદાપિ તેઓએ શંકા લાવવી જોઈએ.

નહિ; કારણ કે તેમ કરવું તે અંદર ખેડેલા આત્મા વિષેજ શંકા લાવવા રૂપ છે. “ તમારામાં શ્રદ્ધા રાખો ” આ શિક્ષણ મનુષ્યના જીવનનો ઉચ્ચો ખ્યાલ બાંધવાથી ઉદ્ભવેલું છે; કારણકે આ શ્રદ્ધા તે અંદરના આત્માની જ શ્રદ્ધા છે.

એવો એક માર્ગ છે કે જે માર્ગે ચાલવાથી કાંઈપણ જીવનની જાયા મનુષ્યની સામાન્ય જીંદગીપર પણ પડે; અને તે માર્ગ એમ જણાવે છે કે, દરેક કામને આત્મભોગ રૂપ માનો અને તે કામ કરનારને શું ફળ મળશે એ તરફ લક્ષ ન આપતાં બીજાઓને તેથી શો લાભ થશે તેપર ખાસ લક્ષ આપો; નાનીનાની ફરજો, નાનાંનાનાં કાર્યો અને સંકુચિત સ્વાર્થ પ્રસંગોની બનેલી સામાન્ય જીંદગીમાં જીવનનો આશય ફેરવો; આ રીતે સર્વ બદલી નાખો.

આ કામને વાસ્તે તમારા જીવનમાં બાહ્ય રીતે કાંઈપણ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. ગમે તેવી જીંદગીમાં આત્મભોગ આપી શકાય, ગમે તેવા સંજોગોમાં પ્રભુની સેવા કરી શકાય. માણસ શું કરે છે તે નહિ પણ કેવી રીતે તે કરે છે તે પરથી તેની આધ્યાત્મિક-દશાનો લોકોને ખ્યાલ આવી શકે.

ઉન્નતિનો આધાર સંજોગોપર નહિ, પણ સંજોગો તરફ રખાતી વૃત્તિપર છે.

આગળનાં પગથિયાઓમાં ઉચ્ચ શરીરો કેવી રીતે બીલવવામાં આવે છે?

સ્થૂલ શરીર નિરંતર ચંચળ સ્થિતિમાં જ હોય છે. તેના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓમાં નિરંતર ફેરફાર થઈ જ કરે છે, તેથી તે બંધાતું જ નથી; અને જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તે ખોરાકનું, જે પ્રવાહી આપણે પીએ છીએ તે પ્રવાહીનું, જે હવાનો આપણે શ્વાસ લેઈએ છીએ તે હવાનું, અને આસપાસના મનુષ્યો તથા વસ્તુઓ-

માંથી ખેંચેલા પરમાણુઓનું આપણું સ્થૂલ શરીર બનેલું છે; તો પછી તેના બંધારણમાં જોઈતા પરમાણુઓની પસંદગી સારી રીતે કરીને આપણે તેને શુદ્ધ બનાવી શકીએ, અને આ પ્રમાણે તેને વિશેષ ને વિશેષ શુદ્ધ સાધન બનાવી શકીએ, કે જે દ્વારા આપણે સારી રીતે કામ કરી શકીએ.

આ કારણથી જેઓ રહસ્ય વિદ્યા મેળવવાને ઉત્સુક હતા, તેમને ખોરાક, સ્નાન વગેરે સંબંધી નિયમો પાળવા પડતા હતા અને કેવા પુરૂષોની સાથે તેઓ સંબંધમાં આવે છે, અને કયે સ્થળે તેઓ જાય છે, તે બાબતમાં પણ બહુજ સાવચેત રહેવું પડતું હતું.

વાસનાશરીર પણ તેવીજ રીતે બદલાય છે. પણ તેને સાફ જે પરમાણુઓની જરૂર છે તેનો આધાર, લાગણીઓ, વિકારો તથા ભાવનાઓથી ઉત્પન્ન થતી ઇચ્છાઓ પર રહેલો છે. જે આ ઇચ્છાઓ હલકા પ્રકારની હોય છે, તો વાસના શરીરમાં આવનારી પ્રકૃતિ પણ તેવા જ પ્રકારની હોય છે. પણ ઇચ્છાઓ જેમ જેમ શુદ્ધ થતી જાય છે તેમ તેમ વાસના શરીર વધારે સૂક્ષ્મ થતું જાય છે, અને ઉચ્ચ પ્રકારની ધ્રુવરેખાઓ પ્રહણ કરવાને અનુકૂળ બનતું જાય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાના હલકા સ્વભાવપર કાબુ મેળવતો જાય છે, અને પોતાની લાગણીઓ, ઇચ્છાઓ અને ભાવનાઓમાં નિઃસ્વાર્થી બનતો જાય છે, અને આસપાસના મનુષ્યો તરફનો પ્રેમ ઓછો સ્વાર્થી અને ઓછો લાલચુ બનાવતો જાય છે, તેમ તેમ ચૈતન્ય પ્રકટ કરવાનું આ ઉચ્ચ શરીર શુદ્ધ અને શુદ્ધતર બનતું જાય છે.

આનું પરિણામ એ આવે છે કે, જ્યારે ઉંઘમાં સ્થૂલ શરીર-માંથી તે બહાર નીકળે છે, ત્યારે તેને વધારે ઉચ્ચ, વધારે શુદ્ધ અને વધારે બોધ આપનારા અનુભવો થવા માંડે છે; અને જ્યારે મરણ વખતે સ્થૂલ શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે વચલી સ્થિતિમાં ઝડપથી

તે પસાર થઇ જાય છે, તેનું વાસના શરીર ઝડપથી વિખરાઇ જાય છે, અને તેને આગળ વધવામાં અંતરાય રૂપ થતું નથી.

માનસિક શરીર પણ હાલ બંધાય છે, અને આપણા વિચારોથી રચાય છે. સ્વર્ગમાં આપણા ચૈતન્યનું તે સાધન થશે, પણ હાલ તે આપણી ભાવનાઓથી, આપણી કલ્પનાશક્તિથી, તર્કશક્તિથી અનુમાનથી, હિન્નરક્ષાઓથી, અને મનની સર્વ શક્તિઓથી બંધાય છે. જેવું શરીર મનુષ્ય બનાવે છે, તેવુંજ તેને પહેરવું પડે છે; અને જેવું માનસિક શરીર તેણે આ પૃથ્વી પર બાંધ્યું હશે, તે માનસિક શરીરની સ્થિતિ અનુસાર સ્વર્ગમાં તેને દુકાં યા લાંબો વખત રહેવા સાડ મળશે, અથવા તો ઓછા કે વિશેષ આનંદનો તે ભોક્તા થશે.

જેમ જેમ મનુષ્ય ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ આ શરીર મરણની પૂર્વે પણ સ્વતંત્ર રીતે જાગૃત્ થાય છે; અને સંસારની ધમાલ વચ્ચે તેને સ્વર્ગીય સ્થિતિનો અનુભવ થવા માંડે છે. તે વખતે ‘તે સ્વર્ગીય પિતાનો પુત્ર’ બને છે, અને સ્વર્ગીય બાપનો પર તે સત્તાપૂર્વક બોલી શકે છે. જ્યારે મનુષ્ય આ ‘સ્વર્ગીય પિતાના પુત્ર’ તરીકેનું જીવન ગાળવા માંડે છે, અને પવિત્રતાના માર્ગે આગળ વધે છે, ત્યારે તે પૃથ્વી પર વસવા છતાં પણ સ્વર્ગમાં જ વસે છે, અને સ્વર્ગીય શરીરનો ભાનપૂર્વક માલીક બને છે, અને તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે. અને સ્વર્ગ આપણાથી ઘણે દૂર નથી, પણ આપણી આસપાસ દરેક બાજુએ આવેલું છે, અને તેની ધ્રુવરીઓનો અનુભવ કરવાની આપણી શક્તિની ખામીને લીધેજ આપણે તેનો અનુભવ કરી શકતા નથી. પણ તેની ધ્રુવરીઓ ચારે પાસે આવેલી છે અને દરેક ક્ષણે આપણને અસર કર્યા કરે છે, માટે સ્વર્ગમાં હોવાને વાસ્તે જે જરૂરનું છે તે એટલું જ કે આ ધ્રુવરીઓ પ્રહણ કરવાને આપણે યોગ્ય થવું જોઇએ.

(૧૦૯)

જેમ માનસિક શરીર જન્મતુ થાય છે, વ્યવસ્થિત કરાય છે, અને તેની ઉન્નતિ થાય છે, તેમ આપણને તે ધ્રુજરીઓનો અનુભવ થતો જાય છે. આ માનસિક શરીર સ્વર્ગની પ્રકૃતિનું અનેહું હોવાથી સ્વર્ગીય ભુવનની પ્રકૃતિની ધ્રુજરીઓને તે ઝટ અહણ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત જ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ સ્વર્ગીય પિતાનો પુત્ર ’ નિરંતર સ્વર્ગમાં જ છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આ ‘ સ્વર્ગીય પિતાના પુત્ર ’ નો ઇલકાળ ફક્ત દીક્ષિત શિષ્યને આપવામાં આવે છે; જ્યાં સુધી “ પુત્ર ” ‘ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા ’ મથતો હોય ત્યાં સુધી તેને આ વિશેષણ આપવામાં આવે છે, પણ કીર્તિમંત અને પ્રયુક્ત કાંઈકરને ‘ પુત્ર ’ કહેવામાં આવતો નથી.

ઉન્નતિક્રમના માર્ગમાં દીક્ષિત શિષ્ય થાય ત્યાં સુધીના માર્ગ તરફ લેઈ જતારા પગલામાં તેમજ તે માર્ગમાં આધ્યાત્મિક શરીરનો પ્રથમ ભાગ-કારણશરીર-ઘણી ત્વરાથી ખીલે છે, અને પછી મનુષ્ય મરણ બાદ “ ખીલે ” સ્વર્ગમાં જાય છે.

પણ “ ખીલે જન્મ ” અથવા ‘ મનુષ્યમાં જ્યારે કાંઈકરનો જન્મ થાય છે ત્યારે “ સ્વર્ગમાં ” આનંદમય શરીર બંધાવા માંડે છે. આ જ શરીર જન્મતુ ઉપર સેવા કરવાના સમયમાં ખીલતું હોય છે, અને જેમ જેમ આ આનંદમય કાળ ખીલતો જાય છે, તેમ તેમ “ ઈશ્વરના પુત્ર ” નું ચૈતન્ય વધારે ને વધારે પ્રકટ થતું જાય છે, અને ‘ પિતા ’ સાથે થતારો યોગ વિદાસ પામતા આત્માને પ્રયુક્ત કરે છે.

‘ યોગ ’ એ એવો માર્ગ છે કે જે વડે મનુષ્ય પોતાની ઉન્નતિને જલદી સાધી શકે છે, પોતાના ચૈતન્યનો વિદાસ કરે છે, અને પરમાત્મા સાથે એક્ય અનુભવે છે.

ક્ષુદ્ર દેવોની રતુતિથી આરંભ કરી ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમોના ધર્મો પાળતાં પાળતાં, છેવટના સાધ્યગિન્દુ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય

રાખી જન્મમરણના ચક્રમાંથી આત્માને મુક્ત કરવાનો જે સીધો માર્ગ તેને ' યોગ ' કહેવામાં આવે છે, અને તે ઉન્નતિક્રમનું છેવટનું પગથિયું છે. મુક્તિના ત્રણ માર્ગ છે, અને તે ત્રણે માર્ગને અનુકૂળ યોગ ક્રિયાઓ છે. કર્મ માર્ગને અન્તે કર્મયોગ છે, જ્ઞાન માર્ગને અન્તે જ્ઞાનયોગ, અને ભક્તિ માર્ગને અન્તે ભક્તિયોગ છે.

આ સઘળા માર્ગોમાં ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવી અને મનને સંયમમાં રાખવું એ જરૂરનું છે; પણ આ કામ કરવાના રસ્તા દરેક યોગમાં જૂદા જૂદા હોય છે.

કર્મ માર્ગમાં દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં અભ્યાસ પાડવાથી તે શિખે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં તે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખતાં શિખે છે, અને સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શિખે છે.

દરરોજના ધ્યાનથી, વ્યાપારમાં ઉદ્યોગ અને ચોકસાઈથી, અને દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં તથા મનને સંક્ષોભ પમાડે તેવા પ્રસંગોમાં મનની સમતોલતા અને એકાગ્રતા રાખવાની તકોનો લાભ લેઈ તે મનપર સંયમ રાખતાં શિખે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે ધણા જન્મોમાં પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે કર્મમાર્ગ ગ્રહણ કરવાને તે તત્પર બને છે, પછી તે દરેક કામને ફળની ઇચ્છા વિના, કર્તવ્ય રૂપે કરતાં શિખે છે. આ સ્થિતિને ' કર્મજળ સંન્યાસ ' કહે છે, અર્થાત્ કર્મનાં ફળોનો ત્યાગ કહે છે.

તે દરેક કામને ધણીજ સાવચેતીથી કરે છે, પણ તેમાંથી લેશ પણ ફળની આશા રાખતો નથી; તે સઘળાં ફળોનો ત્યાગ કરે છે.

છેવટે તે દરેક કામ ઇશ્વરાર્પણ કરે છે, અને તે જે કાંઈ કરે છે, તેનો ફેલુ ઇશ્વરની ઇચ્છાને અનુસરવાનોજ હોય છે. આવી રીતે વર્તવાથી જગતમાં વસવા છતાં તે બંધન રહિત હોય છે, અને ખરે-ખર બંધનરહિત ' પરિવ્રાજક ' બને છે.

અંતે તે પોતાની એકાંત 'કુટી' બાંધે છે, અને ધ્યાનને વાસ્તે એકાંત સેવે છે. ત્યાં તે આત્માનો અનુભવ કરે છે અને આત્માનું બીજા આત્માઓ સાથેનું ઐક્ય અનુભવે છે. અને તે "હંસ" કહેવાય છે. ને અહંકારની પેલીમેર જાય છે, અને પરમહંસ બને છે. કર્મફળના ત્યાગથી અને તે ઇશ્વરને અર્પણ કરવાથી હંપણાની બુદ્ધિ-અહંકાર નાશ પામે છે, અને તેના નાશની સાથે આંખપરનાં પડલ દૂર ખસી જાય છે, અને તેનામાં જ્ઞાન અને ભક્તિ વ્યાપી રહે છે; કારણ કે ત્રણે માર્ગનો અંત તો એકજ છે.

જ્ઞાનમાર્ગને માટે મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિને અનેક જન્મોમાં પ્રયોગ દ્વારા કેળવે છે, અને આ રીતે બુદ્ધિને કેળવતાં કેળવતાં એવી સ્થિતિ આવી પહોંચે છે કે જ્યારે તે ફક્ત બાહ્ય જ્ઞાનથી કંટાળી જાય છે, અને જે પરમ સત્યનું બાહ્ય જ્ઞાન એ જાંખુ કિરણ છે, તે પરમ સત્ય શોધવા તે મથે છે. આવી સ્થિતિએ આવી પહોંચતાં તેણે 'વિવેક' ગુણ ખીલવવો જોઈએ, અર્થાત્ નિત્ય અને અનિત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખવો જોઈએ; તેમ જે અનિત્ય હોય તે પરથી પોતાની પ્રીતિ ઉઠાડવી જોઈએ, એટલે 'વૈરાગ્ય' પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. વળી તેણે શ્રમાદિ ૫૨ સદ્ગુણો મેળવવા જોઈએ: (૧) શમ એટલે મનને વશ કરવું. (૨) દમ એટલે શરીરને કાબુમાં રાખવું. (૩) ઉપરતિ એટલે વિશાળ મન રાખી પરમતસિદ્ધિષ્ણુતા દાખવવી, (૪) તિતીક્ષ્ણ એટલે સર્વ સહન કરવું. (૫) શ્રદ્ધા એટલે પોતાના આત્મામાં અને પોતાના ગુરુમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ (૬) સમાધાન એટલે મનની સમ-તોલવૃત્તિ; આ સદ્ગુણો ખીલવવા જોઈએ. તેની સાથે તેનામાં 'મુમુક્ષા' એટલે આ ક્ષણભંગુર વસ્તુઓથી છૂટવાની તીવ્ર લાગણી હોવી જોઈએ.

આ ગુણો-આ સાધન ચતુષ્ટય-જેનામાં હોય છે તે અધિકારી બને છે અને યોગમાર્ગમાં દીક્ષિત થવાને લાયક બને છે.

પછી તે જ્ઞાન યોગને અનુસરે છે, અને અનિત્ય વસ્તુઓની અસારતા સમજી તે પારિત્રાજક બને છે, બંધનરહિત—અનગાર (ગૃહ વિનાનો) બને છે. એમ કરતાં કરતાં તેની દૃષ્ટિ વિશેષ ખીલતી જાય છે, તે નિત્યતત્ત્વનો અનુભવ કરે છે, અને તેના જ આશ્રયે તે રહે છે. તે સ્થિર આશ્રય સ્થાનમાં રહેવાથી તે કુટ્ટીમાં રહેનાર ‘કુટ્ટીચક્ર’ કહેવાય છે. અહીં તેને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, અને ખીજાઓમાં પણ તે જ આત્માને અનુભવે છે. આ ‘હંસ’ની સ્થિતિ તે પ્રાપ્ત કરે છે; તેથી પણ આગળ વધતાં જેમ જેમ તેની આત્મિક દૃષ્ટિ ખુલતી જાય છે, અને ચૈતન્યનો વિકાસ થતો જાય છે, તેમ તેમ તે ‘પરમહંસ’ બને છે. હુંપણું ચાહ્યું જાય છે, અને ‘તે હું છું’ અથવા ‘સૌંહ’નો અનુભવ કરે છે.

જે મનુષ્યો ઇશ્વરની કોઈ આકાર મૂર્તિ વિષે પ્રેમવાળા હોય છે, તેમને માટે ભક્તિમાર્ગ વધારે અનુકૂળ છે. પ્રથમ તો દૃઢ ભક્તિ, ગાઢ પ્રેમ અને પૂજામાન તેમણે ધારણ કરવાં જોઈએ. જેની તે પૂજા કરે છે તેના ગુણો ભક્તના આત્મામાં ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થવા લાગે છે, અને એથી તે પૂજે છે તેના જેવો તે થવા લાગે છે. જે અસંગીપણું કર્મમાર્ગી ત્યાગવડે અને જ્ઞાનમાર્ગી વિવેકદ્વારા સાધી શકે છે, તેજ અસંગપણાની સ્થિતિ, ભક્ત જન (સધળી હલકી વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ, ઇશ્વર ઉપર પ્રેમ રાખવાથી, તથા) મેળવે છે. ઇશ્વર પ્રતિના પ્રેમથી-ભક્તિથી સધળી હલકી વાસનાઓપર તે જય મેળવે છે, અને તેઓને પ્રકટ થવાનું સાધન નહિ મળવાથી અતિ તે વાસનાઓ નાશ પામી જાય છે.

ભક્તિનો પૂર્ણ રસ જેણે ચાખ્યો હોય છે, તેઓ આત્મભોગ આપવાને નિરંતર તૈયાર રહે છે. ચારે બુમિકાઓ તેઓ પ્રેમથી પસાર કરે છે, અને તે પ્રેમ વધતાં વધતાં એટલો બધો વધી જાય છે અને

ભક્તિરસ એટલો વ્યાપી જાય છે કે પૂજ્ય અને પૂજક-ભક્ત અને ભગવાન એક બની જાય છે. ખરેખર જોતાં તો આ ત્રણે માર્ગ એક ખીજ સાથે મળી જાય છે, અને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં તો એકખીજને ઓળખવાનું કામ પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. કારણ કે કર્મયોગી ભક્તિથી પૂર્ણ છે, અને પોતાના આત્મભોગથી અહંકારનો નાશ કરે છે, અને જ્ઞાનમાં પરિપૂર્ણ બને છે. તેમજ જ્ઞાની અને ભક્ત પણ એક ખીજના ગુણો ગ્રહણ કરે છે. ભક્તના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્ઞાનીના હૃદયમાં જ્ઞાનની પરિસીમારૂપ ભક્તિ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતી નથી.

આ ત્રણે માર્ગના છેવટના પગથિયામાં ગુરૂની જરૂર પડતાંજ ગુરૂ પ્રકટ થાય છે અને તે આત્માને પોતાની દેખરેખમાં લે છે, તે વખતથી તે જીવ શિષ્ય અથવા ચેલો થઈ રહે છે. જેઓ આવી રીતે અધિકારી થયા નથી, તૈયાર થયા નથી, છતાં ગુરૂનાં દર્શન કરવાને અધિરાધથી બુમો પાડે છે, તેમને ગુરૂ મળી શકતા નથી; કારણ કે ગુરૂ પાસે હોય તોપણ તેમના તરફ તે લક્ષ આપશે નહિ.

ગુરૂ શિષ્યને આગળ દોરે છે, અને જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે છે ત્યાં ત્યાં યોગ્ય સહાય આપે છે; અને તેની શક્તિઓ-તેનામાં રહેલી દિવ્યતા ખીલવવામાં તેને સહાય કરે છે, અને જ્યાં સુધી તે વિજય પામે ત્યાં સુધી ક્ષતિમાં તેને આગળ દોર્યા કરે છે.

અંતે શિષ્ય પોતે મુક્ત થાય છે; અને પોતાના કરતાં પાછળ પડેલા જીવોને મદદ કરવાને તત્પર અને લાયક બને છે. હવે તે જીવન-મુક્ત બને છે, અને પોતાના સ્થૂંઘ શરીરમાં રહે છે, અને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક મનુષ્યજાતિને જોડનારી સાંકળરૂપ બને છે; અને તેની દ્વારા દિવ્ય પ્રેમ અને બળ મનુષ્યો તરફ વહે છે.

અથવા તો, તે વિદેહમુક્ત (મુક્ત પણ શરીર વગરના) થાય

છે, અને અદસ્ય ભુવનોમાં વસે છે; છતાં હજુ તે એકતત્ત્વ (ઈશ્વર)નાજ સેવક છે, હજુ પણ ઈશ્વરી ઇચ્છાને જ અનુસરે છે, અને મનુષ્યોને આધ્યાત્મિક જીવન આપવાની પ્રણાલિકા રૂપ થાય છે.

આ મહાન આત્માઓ હાલની તથા હવે પછીની મનુષ્ય જાતિની સેવા બજાવીને પોતાના ગુરૂની ગુરૂદક્ષિણાનું દેવું વાળી આપે છે; અને તેઓ પાછા ખીજા મનુષ્યના ગુરૂઓ થઈ શિષ્ય ગ્રહણ કરે છે, અને આ પ્રમાણે ગુરૂપરંપરા બની રહે છે.

આ પ્રમાણે એક પછી એક વિશ્વની વ્યવસ્થા થયાજ કરે છે અને એ સર્વ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ ઉત્તમ થતાં જાય છે, તે એટલે સુધી કે તેમની કેવી સ્થિતિ થઈ શકશે તેનો વિચાર કરવાને મનુષ્યની સામાન્ય બુદ્ધિ તદ્દન અસમર્થ નીવડે છે.

જ્યારે હજારો જીવંતીઓને અંતે મનુષ્ય અમુક હદે પહોંચે છે, જ્યારે હજારો જીવંતીઓના અંતે જને માર્ગ કહેવામાં આવે છે, તેના દ્વાર આગળ તે આવી પહોંચે છે, તે વખતે તેને સહાય આપવાને, મુમુક્ષુના માર્ગે તેને દોરવાને, આ આત્મા અને તેના કોષોનું જ્ઞાન આપવાને માટે ગુરૂ આગળ આવે છે; અને પછી તે માર્ગે, તેને દોરવનાર ગુરૂ સાથે છેવટના પાઠ શિખતો તે થોડી જીવંતીઓ પસાર કરે છે, અને તે પાઠો શિખે છે, અને જો કે તે કોષોમાં હોય છે, છતાં કોઈક વિચિત્ર રીતે તેનાથી તે જુદો હોય છે. અને છેવટે એવો સમય આવી પહોંચે છે કે જ્યારે સર્વ ઇચ્છાઓથી રાહત થયેલો તે આત્મા જો કે કોષોમાં રહેલો હોય છે છતાં એવી સ્થિતિમાં હોય છે કે જ્યાંથી તે સ્વતંત્રતામાં આગળ વધે અથવા તો જગતને મદદ કરવાને પાછો ફરે.

આવા આત્માને શ્રીઓસોશીસ્ટો મહાત્મા કહે છે, આવા આત્માને હિંદુઓ જીવનમુક્ત કહે છે, બૌદ્ધો અને જૈનો અર્હંત કહે છે. તે પરમ જીવનમુક્ત જ્યાં સુધી તેના ભાઈઓ—ખીજા આત્માઓ

બંધનમાં પડ્યા છે, ત્યાં સુધી ખુશીથી કોષોમાં રહે છે; અને મહાન્ આત્મભોગ આપીને મનુષ્યજાતિની સેવામાં પોતાની જાતને સમર્પે છે, અને જ્યાં સુધી બધા મુક્ત ન થાય અને જ્યાં સુધી બધા આત્માઓ તેમની સાથે નિર્વાણમાં ન જાય ત્યાં સુધી પોતે આ પ્રકારે શારીરિક ઉપાધિમાં પડ્યા રહે છે.

જ્યારે એક મન્વંતર પૂરું થાય છે, ત્યારે તે મન્વંતરના ઉન્નતિ ક્રમના પરિણામરૂપે લાખો જીવો ઉંચી સ્થિતિએ પહોંચ્યા હશે, અને તેમને મોખરે તે મહાન્ આત્માઓ ઉભા રહેશે, કે જેઓએ તેમને આગળ દોર્યા છે, શાન્તિના માર્ગમાં-નિર્વાણ કે જેના સંબંધમાં કાંઈ પણ ન કહી શકાય તે પરમશાન્તિમાં-આરામ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનની સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યા છે. આ સ્થિતિ આખી મનુષ્યજાતિને માટે ભવિષ્યમાં નિર્મિત છે. ખીજા બાજુએ, જેઓએ વિજય મેળવ્યો છે તેઓ નવું વિશ્વ રચવામાં-નવી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવામાં પોતાની સ્મરણશક્તિ, પોતાનું આત્મબળ અને પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે.

આ પ્રમાણે ગયા મન્વંતરના મહાત્માઓ નવા વિશ્વના સ્થાપકો તરીકે પ્રકટ થાય છે. જેઓ વ્યક્તિની ઉન્નતિજ નહિ પણ સર્વની ઉન્નતિ ચહાય છે, સ્વાર્થ નહિ પણ પ્રેમને પસંદ કરે છે, અને લાભ કરતાં સેવા તરફ વધારે પ્રીતિ રાખે છે, તે સર્વને વાસ્તે ઉપર જણાવેલી શક્તિ છે. તેનો પ્રારંભ આપણે આજે જ કરવો જોઈએ. આપણા સામાન્ય જીવનવ્યવહારમાં-આપણી સ્ત્રી, આપણાં બાલકો, આપણી પ્રજા અને મનુષ્યજાતિ પ્રતિનાં આપણાં કર્તવ્યમાં તે કામ કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી નાની ફરજો બજાવવામાં આવી નથી ત્યાં સુધી મહાત્મા કદાપિ બની શકાય નહિ; અને અંતે જ મહાત્મા બને છે તે શરૂઆતમાં ધરમાં આત્મભોગ આપનાર ગૃહસ્થ હોય છે.

(૧૧૬)

શુદ્ધિ પત્રક.

પૃષ્ઠ.	સીંટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧	૧૯	આગષ્ઠ	આગળ
૨	૧૩	ધર્મે	ધર્મો
૧૭	૬	પૂર્ણ	પૂર્ણતા
૨૧	૧૮	હોય	હોધ
૨	૯	નિર્વાણ	નિર્વાણનો
૪૩	૧૯	બોલતો	બોલતી
૧૧	૨૦	કહેતો	કહેતી
૪૪	૫	બ્રાહ્મંડળનો	બ્રાહ્મંડળની
૧૧	૧૦	ધરતો	ધરતી
૭૯	૪	શરીર સહિત	શરીર રહિત
૯૮	૬	ધન્યોના	ધન્નિયોના.

(૧૧૭)

આ પુસ્તકના લેખકે રચેલાં બીજાં પુસ્તકો.

ગુરુદર્શન—[બીજી આવૃત્તિ, કીમત બોર્ડ રૂ. ૦-૬-૦. પાકું પુઠું છીંટનું રૂ. ૦-૮-૦] તત્ત્વવિદ્યાને આધારે આર્યધર્મમાં માન્ય ગણાતા ઉત્તમ નીતિના સિદ્ધાંતોને પ્રતિપાદન કરનાર આ પુસ્તક ગાયકવાડી કેળવણી ખાતાએ લાયઝેરી તથા ધનામ માટે મંજૂર કર્યું છે, તથા સરકારી કેળવણી ખાતાએ પણ પ્રાયમરી સ્કૂલોમાં લાયઝેરી માટે મંજૂર કર્યું છે. સુરત મ્યુનિસીપાલ સ્કૂલોમાં એક નૈતિક પુસ્તક તરીકે શિખવવામાં આવે છે. તેમાં દાન, શીળ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, વીર્ય, ધ્યાન અને જ્ઞાન એ સાત સદ્ગુણો ઉપર ઉત્તમ રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

જ્ઞાનદીપક—જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય દર્શાવનારો ઉત્તમ ધનામી નિબંધ; જેમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં બાહ્ય સાધનો જેવાં કે, પુસ્તકો, દેશાટન, સત્સંગ; ગુરુ, તથા અંતરંગ સાધનો જેવાં કે વિવેક, વૈરાગ્ય, શ્રમ, દમ, સમભાવ, શ્રદ્ધા, સમાધાન વગેરેના જુદા જુદા વિભાગો પાડી બહુજ અસરકારક રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. કેવી રીતે વાંચવું? તે તથા ધાર્મિક કેળવણીની શ્રી આવશ્યકતા છે? એ બે પ્રશ્નોનો બહુજ સારો પ્રત્યુત્તર આ નાનકડા નિબંધમાં છે. તે વિદ્યાર્થીઓમાં ખાસ બહેંચવા લાયક છે. કિંમત ૦-૩-૦.

આત્મપ્રદીપ—જૈનમુનિ શ્રી બુદ્ધિસાગરજીએ રચેલ આ ગ્રંથ ઉપર શુદ્ધ સરલ ભાષામાં વિસ્તાર સહિત વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. તેમાં જૈન દષ્ટિએ આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? પુનર્જન્મની આવશ્યકતા સી છે? આત્મા કેવી રીતે કર્મથી મુક્ત થઈ શકે? તથા આત્માના અમરત્વના શા પુરાવા છે? વગેરે પ્રશ્નોનો ખુલાસો

આપવામાં આવેલો છે: સુપર રૌબલ સોલપેજ પૃષ્ઠ ૩૦૦ નું આવું દલદાર પુસ્તક છતાં તેની કીંમત માત્ર રૂ. ૦-૮-૦.

શ્રી બુદ્ધચરિત્ર—વિશ્વવત્સલ દયામૂર્તિ શ્રી બુદ્ધ મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર તેમના સિદ્ધાંતો તથા શિક્ષણો સાથે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાની વસ્તીનો ૬ ભાગ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને જે મહાત્માના નામનું સ્મરણ કરે છે, તેમનું ‘દયા’ અને ‘આત્મ-સંયમ’નો ઉમદા પાઠ શિખવનાર જીવનચરિત્ર અતિ રસિક અને બોધપ્રદ શૈલિએ રચવામાં આવ્યું છે. પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના અનેક વિદ્વાનોના ગ્રંથોને આધારે બહુજ કાળજીપૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. કિં. ૦-૮-૦.

સુબોધ ચંદ્ર—આ ગ્રંથ વાર્તાના રૂપમાં લખવામાં આવ્યો છે, અને વાર્તાની રસિક શૈલિમાં સત્યની શોધ, મરણ પછીની સ્થિતિ, વિચાર શક્તિ, પૂર્વભવોનું સ્મરણ, પ્રેમ અને ત્યાગ, પ્રેમની કસોટી તથા ગુપ્ત મહાત્મા મંડળ વગેરે ઉમદા સિદ્ધાંતો ચર્ચવામાં આવ્યા છે. ગુપ્ત જ્ઞાનના જીતાસુઓને આ ગ્રંથ એક દીપક સમાન છે. નૌવેલોના રસિકો માત્ર નૌવેલ પણ વાંચી શકે તેમ છે. ગુપ્ત વિદ્યાના અભ્યાસકો અનેક ગુપ્ત સત્યો પ્રકટ થયેલાં જોઈ શકશે. કીંમત રૂ. ૦-૮-૦.

ધર્મ બિન્દુ.	૨-૦-૦	યોગમાર્ગનો ભોમીઓ	૦-૧-૦
દયાનો ઝરૌ.	૦-૪-૦	શ્રી કેળવણી	૦-૨-૦
બુદ્ધોપદેશ.	૦-૫-૦	અર્હતીતિ	૧-૮-૦
મહાન ગુરૂનો પ્રસાદ.	૦-૨-૦	ગુરૂ નાનકેનું ચરિત્ર.	૦-૧-૦
શાંતિનું સ્થળ.	૦-૧-૦	જૈનધર્મ	૦-૧-૦
મનુષ્યનું ભવિષ્ય	૦-૧-૦	મરણ પછીની સ્થિતિ	૦-૧-૦

(૧૧૯)

જૈન તેમજ જૈનેતર બંધુઓને ખુશખબર.

સર્વ જૈન બાધઓને વિનાંતી કરવામાં આવે છે કે ગુજરાતનું પાટનગર અને જૈનપુરીના નામથી પ્રસિદ્ધ એવા રાજનગર ઉર્ષે અમદાવાદમાં જૈન બાધઓને સર્વ રીતે અનુકુળ થઈ પડે એવું એક પણ જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો વેચવાનું ખાતું નહોતું જેથી જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો ખરીદનાર બંધુઓને જુદી જુદી દુકાને ભટકવું પડતું, તે છતાં પણ ધણીકવાર જોઈતાં પુસ્તકો નહિ મળવાથી નિરાશ થવું પડતું. આથી અમે અમારા તથા અમારા જૈન બંધુઓના લાભાર્થે જૈન ધર્મનાં તથા તમામ જાતનાં પુસ્તકો વેચવાનું ખાતું અમદાવાદ રતનપોષમાં ખોલ્યું છે.

આ શિવાય દરેક જાતનાં પુસ્તકો છુટક તથા જથ્થાબંધ અમારે ત્યાંથી વ્યાજખી કિમતે મલશે. કામ પાડી ખાત્રી કરવા બલામણુ છે.

દરેક જાતનો સ્ટેશનરી સામાન જેવો કે કાગળ, પેન્સીલ, હોલ્ડર, સ્ટીક્ષો, કાર્ડ, કવર, નોટપેપર, ફેન્સી ડાયરીઓ તથા દરેક જાતનાં પંચાંગો અમારે ત્યાંથી કિફાયતે મળશે.

બહાર ગામથી મંગાવનારે પોતાનું શીરનામું પોસ્ટના નામ સાથે ચોકખા અક્ષરથી લખી મોકલવું.

અમારે ત્યાં નહિં મળતાં પુસ્તકો વ્યાજખી કમીશન લઈ મંગાવી આપીએ છીએ.

લખો:-**ધર્મરક્ષા હરજીવનદાસ શાહ.**

બુકસેલર એન્ડ બનરલ મરચન્ડ.

રતનપોષ-અમદાવાદ.

(૧૨૦)

પર્વના તારાનું મંડળ.

(Order of the Star in the East.)

જે છ નિયમો સ્વીકારવાથી મનુષ્ય આ મંડળનો સભાસદ થઈ શકે તે નિયમો નીચે મુજબ છે.

૧ અમે માનીએ છીએ કે મહાન્ ગુરૂ જગતમાં થોડા સમયમાં પ્રકટ થશે અને હાલ અમે એવી રીતે જીવન ગાળવા માગીએ છીએ કે જ્યારે તે પધારે ત્યારે અમે તેમને ઝાળખવાને યોગ્ય થઈએ.

૨ અમે આટલા માટે નિરંતર તેમને અમારા સ્મરણમાં રાખીશું અને અમારા દરરોજના જીવન વ્યવહારમાં જે જે કામ કરવાનાં આવી પડશે તે તે અમે તેમના નામથી કરીશું અને તે કારણસર અમારી પુરતી શક્તિથી કરીશું.

૩ જ્યાં સુધી અમારી સામાન્ય દરજ્જે આડે નહિ આવે ત્યાં સુધી જેથી તેમના આવવાની તૈયારીને મદદ થાય તેવું કોઈ ચોક્કસ કામ અમે દરરોજ દિવસના અમુક ભાગમાં કરીશું.

૪ ભક્તિ, દૃઢતા નમ્રતા, આ ત્રણ સદ્ગુણોને અમે અમારા જીવન વ્યવહારનાં મુખ્ય લક્ષણો બનાવીશું.

૫ અમે જે સઘળું કામ તેમના ખાતર અને તેમના નામથી કરવાને પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, તે કામમાં અમે તેમનો આશિર્વાદ મેળવવાને પ્રાતઃકાળનો અને રાત્રિનો અમુક ભાગ જૂદો કાઢીશું.

૬ ગમે તે પુરૂષમાં મહત્ત્વતા-મહાન્પણું જણાય તેને ઝાળખીને માન આપવું, તેને અમારૂં ખાસ કર્તવ્ય ગણીશું અને જે અમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં અમારા કરતાં શ્રેષ્ઠ લાગે તેમની સાથે અમારાથી બનતી શક્તિથી કામ કરવાને અમે પ્રયત્ન કરીશું.

 આ મંડળ સંબંધી વિશેષ હકીકત માટે લખો.

સેક્રેટરી, ચીન્મસોદીક્ષ સોસાયટી.—અમદાવાદ.

THREE GOLDEN RULES OF SERVICE.

- I Your greatest joy is to tread the Path of Service.
- II Know yourself to be but the agent of some force greater than your own which sends the power of Service through you.
- III See in others the same Divine nature you yourself possess.

-G. S. Arundale.

સેવાધર્મનાં ત્રણ મહાન સૂત્રો.

૧. સેવાનો માર્ગ એજ પરમ આનંદનું કારણ છે એમ જાણો.
૨. તમે તમારા કરતાં વિશેષ શક્તિવાળા મહાત્મા આત્માની પ્રજ્વાલિત છો, અને તમોરી દ્વારા તે મહાત્મા તરફથી સેવા કરવાની શક્તિ વહે છે, એમ માનો.
૩. જ્યેષ્ઠની તમે સેવા કરો છો, તેઓ પણ તમારા જેવાજ દિવ્ય આત્માઓ છે, એવી ભાવના રાખો.